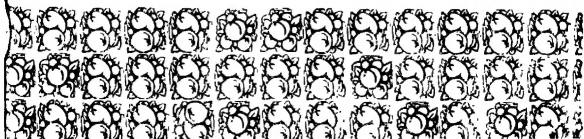

মহিৎস-সমাজ-বিশ্ব

★ প্রতাপ তালুকদার ★

দৈনিক “নতুন-অসমীয়া”ই লিখিছে :

“গান্ধীজীৰ পৰিকল্পিত অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱৰ বিষয়ে অসমীয়া ভাষাত সৰ্ব্বসাধাৰণে বুজি পোৱা বিধৰ এই চেষ্টা পৈণত লোক এজনৰ পৰা চলোৱাতো আনন্দৰ বিষয়। গান্ধীজীৰ বাণী আৰু বিনোৱাজী প্ৰমুখ্যে লোকৰ লেখনি আৰু মতবাদ চালিজাৰি লেখকে এই পুথিত ঠাই দিছে। গান্ধীজীৰ একাদশ ব্ৰত আৰু গঠনমূলক কানৰ ওঠৰ দফাৰ আঁচনি পুথিখনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে।”

“* পুথিখনৰ ভাষা সহজ হৈছে ; প্ৰকাশ ৰীতিও ঋপ ঋই পৰা বিধৰ। এই সচিত্ৰ পুথিখন “গান্ধী-বাদ”ত বিশ্বাস কৰা লোকৰ উপৰিও সাধাৰণ ৰাইজেও পঢ়ি বহু কথা কম সময়ত জানিব পাৰিব।”

২ পুহ ১৮৭৭ শক]

“নতুন-অসমীয়া”

দৈনিক “শান্তিদূত” লিখিছে :

“অহিংসবাদৰ ওপৰত বিশেষকৈ গান্ধীজীৰ জীৱনদৰ্শনৰ মূল আচৰণীয় নীতি কেইটা পুথিখনিত লিখকে ভালকৈ জুকিয়াই লিখিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। × আণা কৰো যে ভৱিষ্যতেও আমি লিখকৰ পৰা আৰু এনে ধৰণৰ গধুৰ বিষয়ৰ পুথি পাম।”

৯ পুহ ১৮৭৭ শক।

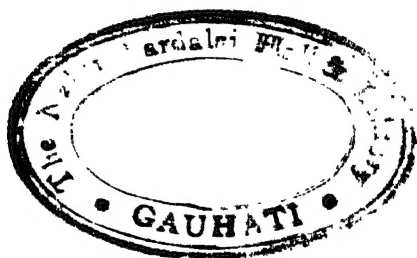
“শান্তিদূত”

অহিংস-সমাজ-বিপ্লব

PLEASE HAND THE BOOK CAREFULLY

লিখনি : প্রতাপ তালুকদার

প্রকাশক : কামৰূপালয়, চেনিকুঠী, গুৱাহাটী

পাণ্ডুলিপি : শ্ৰীউষা তালুকদার

বাকলিপাতৰ ছবি : শ্ৰীকৰুণা মেধি, বি-এ

মুদ্রালয় : কামৰূপ প্রেছ, গুৱাহাটী

মুদ্রাকৰ্ত্তা : অক্ষয় ডাউক

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ୧୯୫୫, ୧୦୦୦
ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାଶ-୧୯୫୫-୨୦୦୦

ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ର ମଂବନ୍ଧିତ

উপহাৰ

যিসকলে জীৱনক মানৱীয় সৰ্ব্বোচ্চ স্তৰত
স্থাপন কৰি পূৰ্ণমানৱ-জীৱন যাপন
কৰিবলৈ হাবিলাস কৰে, তেওঁ-
লোকৰ বাবে “গান্ধীবাদে”ই
এই পপৰ উজ্জ্বল বস্তু ;
তেনে ধৰণৰ উচ্চা-
কাংক্ষী সকলৰ
হাতত এই
পুথিখনি
উ
প
হা
ৰ
দিয়া হ’ল

PLEASE HANDLE THE BOOK CAREFULLY.

বৰ্ত্তমান মানৱ-সমাজত ছটা আদৰ্শটি ব্যাপক
মূৰ্ত্তি ধাৰণ কৰিছে। এটা পশ্চিমীয়া বস্তুবাদ বা
নিবীশ্বৰবাদ, আনটো গান্ধীবাদ বা ঈশ্বৰবাদ। বস্তুবাদী
সকলৰ মতে মানৱ-সমাজৰ লোক একে সমান হ'ব
নোৱাৰে। যিবিলাক মেধাবী আৰু চতুষ্ৰু তেওঁ
লোকে আমোদ-প্ৰমোদত মত্ত হৈ মহাসুখে দিন কটায় —
সৰল-হোজা লোকসকলক নানা ধৰণে শোষণ কৰি।
তেওঁলোকৰ বিচাৰ মতে যিবিলাকে বেছি লিঙ্গা-পাতা
জানে, ধুনীয়াতকৈ ধতুতা দি জন্মসাধাৰণৰ মন মুহিব
পাৰে আৰু হুৰ্ণীতিৰ মাজেদি অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰি অট্টালিকা
বাসী হৈ চক্চকীয়া মটৰগাড়ী দৌৰাব পাৰে, তেওঁলোকে

PLEASE HANDLE THE BOOK CAREFULLY.

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

মানৱ-সমাজৰ ডাঙৰ মানুহ । শাৰীৰিক শ্ৰমৰ দ্বাৰা
যিবিলাকে জীৱিকা নিৰ্ব্বাহ কৰে, সিহঁত নিকুঠলোক ।
বস্তুবাদীসকলৰ মতে মানৱ-জীৱন ভোগ-বিলাসৰ বাবেহে ।
অৱশ্যে তেওঁলোকেও মুখেৰে বিশ্বত শান্তি স্থাপন হ'ব
লাগে বুলি স্বীকাৰ, কিন্তু কাৰ্য্যক্ষেত্ৰত তেওঁলোক সাম্য
নীতিৰ উপাসক নহয় । সেই নিমিত্তে তাত আধ্যাত্মিকতা
আৰু নৈতিকতাৰ স্থান নাই । বৰ্ত্তমান মানৱ-সমাজত
হিংসাৰ চৰম সীমা পাইছেহি । পূৰ্ব্বৰ কেবাগৰাকীও
মহাপুৰুষে মানৱ-সমাজত পূৰ্ণ শান্তি স্থাপন কৰিব নোৱা-
ৰিলে । তেবাসকলৰ মহাপ্ৰয়াণৰ পিছতে আকৌ নতুন
নতুন সম্প্ৰদায়ৰ সৃষ্টি হৈছে—যেনে হিন্দু, মুছলমান,
খ্ৰীষ্টান, বৌদ্ধ আদি । ইপিনে হিন্দুৰ ভিতৰতে অসংখ্য
সম্প্ৰদায়ৰ সৃষ্টি হোৱাত আমাৰ সমাজৰ গাঁথনি একেবাৰে
দুৰ্ব্বল হৈছে । এনে দুৰ্ব্বলতাৰ পৰিণামত ভাৰতবাসীয়ে
পৰাধীনতাৰ শিকলিডাল ডিঙিত লবলগীয়াত পৰিছিল ।
যেতিয়ালৈকে ইটো জাতিয়ে সিটো জাতিক প্ৰবঞ্চনা কৰা
হিংসানীতি পৰিত্যাগ কৰা নহয়, তেতিয়ালৈকে বিশ্বত
এখন সুখী সমাজ গঠন হ'ব নোৱাৰে ।

হাজাৰ হাজাৰ বছৰ অতীত হ'ল । অসংখ্য
ৰজা-মহাৰজাৰ বিলাসপূৰ্ণ জীৱনৰ অবসান ঘটিবলৈ
নম্বৰদেহ ধূলিৰ লগত মিহলি হ'ল । ৰাজতন্ত্ৰৰ দিন ওৰ
পৰিল । বৰ্ত্তমান দলীয় লোকতন্ত্ৰই মানৱ-সমাজক

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

পৰিচালনা কৰিব ধৰিছে। তথাপিও মনোমালিন্য আৰু
হিংসানীতিৰ অৱসান হোৱা নাই। বৰ্ত্তমান বিশ্বত
তিনিটা বিশিষ্ট ৰাজনৈতিক মতবাদৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰুছি-
য়াত দলীয় একনায়কত্ববাদ, আমেৰিকাত ধনতন্ত্ৰবাদ (তেওঁ
লোকৰ মতে সমাজতন্ত্ৰবাদ) আৰু ভাৰতত নিয়মতান্ত্ৰিক
লোকতন্ত্ৰৰ পৰীক্ষা চলিছে। বৰ্ত্তমান বিশ্ব দুটা শিবিৰত
বিভক্ত। এফালে কমিউনিষ্ট ৰুছিয়া, লোকচীৰ
আৰু অম্মুগামী ৰাষ্ট্ৰবিলাক। আনপিনে পৃথিবীৰ সৰ্ব্ব-
শ্ৰেষ্ঠ ধনীৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকা আৰু তাৰ অম্মুগামী ৰাষ্ট্ৰসমূহ।
আমেৰিকাই ধনৰ শক্তিত মত্ত হৈ গোটেই পৃথিবীকে
গ্ৰাস কৰিবলৈ পাণ্ডি আছে। ইপিনে কমিউনিষ্ট ৰুছি-
য়াই তেওঁলোকৰ দলীয় সাম্যবাদ গোটেই বিশ্বতে প্ৰচাৰ
কৰিব ধৰিছে। এই দুটা বৃহৎ শক্তিৰ মাজত বৰ্ত্তমান
বাকযুদ্ধ চলিয়ে আছে। যেতিয়া দুয়োটা শক্তিৰ সংঘৰ্ষ
হৈ আগুৱায়গিৰী ফুটি উঠিব, তেতিয়াই গোটেই বিশ্ব ধ্বংস
হব। ধ্বংসমুখী বিশ্বক ৰক্ষা কৰি স্থায়ী শান্তি স্থাপন
কৰিব লাগিলে তাত প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব—গান্ধীবাদ।

গান্ধীবাদ মানৱ সমাজৰ বাবে এটি ঐশ্বৰিক
দান। মানৱাত্মক অকল ধন-দৌলত বা ইন্দ্ৰিয় তৃপ্তিয়ে
সন্তোষ দিব নোৱাৰে। গান্ধীবাদৰ অৰ্থ হৈছে—ভাৰ-
তীয় আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান-সংস্কৃতি বা ঈশ্বৰবাদ। হাজাৰ
হাজাৰ বছৰ ভাৰতীয় বিজ্ঞানৰ সূক্ষ্ম শক্তি পুথিৰ পাততে

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

লুকাই আছিল । ভাৰতৰ সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মোহন-দাস কৰমচাঁদ গান্ধীয়ে ইয়াক তন্ত্ৰতন্ত্ৰকৈ আয়ত্ত কৰি লৈ ভাৰতবাসীক অহিংস-মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা দীক্ষা দি গৈছে । তেৱে পশ্চিমীয়া অস্ত্ৰৰ শক্তিৰ তীক্ষ্ণ বোমাৰ লগত প্ৰযুক্ত হৈছিল—ভাৰতীয় সূক্ষ্মবিজ্ঞানৰ দান, পশ্চিমীয়া উদ্যান আৰু আনৱিক মাৰণাত্মক শক্তিশালী “ অহিংস ” অস্ত্ৰ লৈ । তাত তেওঁ জয়ী হ’ল । গোটেই বিশ্বই গান্ধীজীৰ এনে অভিনৱ অস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰা দেখি বিম্বয় মানিলে । যদি ভাৰতীয়লোকে তথা বিশ্ববাসীয়ে গান্ধীজীৰ নীতি অনুসৰণ কৰি আগ বাঢ়িব পাৰে, তেনেহলে তিনিপুৰুষৰ ভিতৰতে বিশ্বত এখনি সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দৰ “ ৰামৰাজ্য ” বা ন্যায়ৰ ৰাজ্য স্থাপন হোৱাতো একে আচৰিত কথা নহয় । বহুতে হয়তো কব পাৰে যে, গান্ধীজীৰ নিচিনাকৈ ইমান কঠোৰ ত্ৰুত পালন কৰি মানুহ কেনেকৈ অহিংস হব পাৰে ? তাৰ উত্তৰত গান্ধীজীয়ে কৈছে—“মোৰ নিমিত্তে ষিটো সহজ, এটি শিশুৰ বাবেও সেইটো সহজ ।” আচলতে গান্ধীদৰ্শনে মানুহক পূৰ্ণ-মানৱ গঢ়ি তোলাত যথেষ্ট সহায় কৰে । সেই নিমিত্তে ঋষি ৰোমা, ৰোলাই কৈছিল—“ ভাৰতে মহাত্মা গান্ধীৰ নীতি মতে যদি স্বাধীনতা লাভ কৰিব পাৰে আৰু সেই নীতিৰে ভাৰতক পৰিচালনা কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়, তেনেহলে ভাৰতীয়লোকে বিশ্বৰ আগত আধা

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

মানুহ আৰু অধা দেৱতা বুলি পৰিচয় দিব পাৰিব।”

অহিংস নীতিক আমি যিমান জটিল বুলি ভাবো আচলতে যিমান নহয়। গান্ধীজীয়ে আত্মদৰ্শনত লিখিছে “এই পথ যদিও ক্ষুৰ্ণ ধাৰৰ দৰে সূক্ষ্ম আৰু জটিল, তথাপি মোৰ পক্ষে ই সৰ্ব্বাপেক্ষা সহজ বুলি ভাবো। এই পথেদি খোজ কাটি থকা বাবে ভয়ঙ্কৰ ভুলো মোৰ পক্ষে ক্ষুদ্ৰ বুলি অনুভৱ হৈছে। কিয়নো এই পথৰ নিমিত্তে মই ভুল কৰিও ৰক্ষা পৰিছো। মই ভালদৰে বিশ্বাস কৰো যে মোৰ বাবে যিটো সম্ভৱ হৈছে সেইটো এটি শিশুৰ বাবেও অসম্ভৱ নহয়। এই কথা কোৱাৰ উপযুক্ত হেতুও মোৰ আছে। সত্য অনুসন্ধানৰ উপায় বা সাধনা যেনে জটিল তেনে সহজো। ই আত্মাভিমানীৰ মনত অসম্ভৱ বুলি ভাবিলেও এটি সৰল শিশুৰ বাবেও সহজ। সত্যৰ অনুসন্ধান যেনে কৰিব খোজে, তেওঁ ধূলি-কণাতকৈও সৰু হৈ থাকিব লাগিব। বিশ্বই ধূলি-কণাক পিহি পেলায়। সত্যৰ পুজাৰী যদি ধূলি-কণাতকৈ দীন নহয়, তেনেহলে তেওঁক ধূলি কণাই পিহি পেলাব পাৰে।”

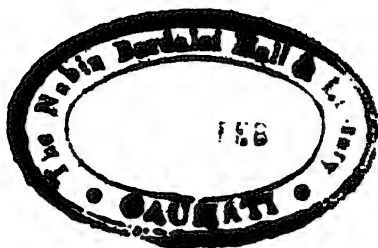
হিংসাপূৰ্ণ সমাজ এখনক অহিংস-সমাজলৈ সলনি কৰিবলৈ প্ৰত্যেকে ইয়াৰ অংশ গ্ৰহণ কৰিব লাগিল — আন্তৰিকতাৰে। গৌতম বুদ্ধৰ পিছতে—গান্ধীজীয়ে অহিংস সমাজ গঢ়াৰ পথ প্ৰবৰ্ত্তক। এই নীতিৰ

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

অবিহনে আন পথেদি স্থায়ী সুখী সমাজ এখন গঠন হব নোৱাৰে । এই পথেদি অগ্ৰসৰ হওতে ধৈৰ্য ধৰি অতি মন্থৰ গতিৰে আগ বাঢ়িব লাগিব । গান্ধীবাদ বা গান্ধী-দৰ্শন মানৱ সমাজৰ বাবে এখনি স্নানিৰ দাপোণ । পূৰ্ণমানৱ-জীৱন গঠন কৰিবলৈ ইয়াতকৈ সাম্যদাৰ্শনিক মতবাদ এতিয়ালৈকে আন কোনে মহাপুৰুষে মানৱ সমাজত প্ৰচাৰ কৰি স্থায়ীভাৱে কৃতকাৰ্য হব পৰা নাই । গান্ধীবাদৰ ভিতৰত নিহিত আছে—পূৰ্ণমানৱ-জীৱন গঠন কৰা—ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম্য, মোক্ষ চতুৰ্ভুজ ফল ।

বৰ্তমান গান্ধীদৰ্শন মতে তেওঁৰ প্ৰিয়শিষ্য আচাৰ্য বিনোৱা ভাৱে সৰ্ববাদয় সজ্জৰ জৰিয়তে অহিংস-সমাজ গঠনৰ পথত আগ বাঢ়িব ধৰিছে । এনে ধৰণৰ অহিংস-বিপ্লৱৰ দ্বাৰা সময়ত গৈ গান্ধীৰজীৰ কল্পিত “ৰাম ৰাজ্য”ৰ ৰূপ পাবগৈ । অহিংস-সমাজ সলনিৰ বিষয় কবলৈ আমাৰ ব্যক্তিগত সামৰ্থ একো নাই । গান্ধীজীৰ বাণী আৰু আন আন প্ৰকৃত গান্ধীবাদীসকলৰ লিখনি পঢ়ি যিখিনি চুৰি পোৱা হৈছে, তাকে মানৱ-সমাজৰ আগত ডাঙি ধৰা হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা গান্ধীবাদৰ পথেদি আগ বাঢ়িবলৈ যদি যৎকিঞ্চিতো সহায় হয়, তেনেহলে আমাৰ শ্ৰম সাৰ্থক হোৱা বুলি ভাবিম ।

অহিংস-সমাজ-বিপ্লব

ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ উঁহ ত্ৰেতাযুগৰ অৱতাৰী মহা-
পুৰুষ শ্ৰীৰামচন্দ্ৰকে শাস্ত্ৰকাৰকসকলে উল্লেখ কৰিছে ।
শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ পিতৃ দশৰথ বজাৰ দিনত যিমানদূৰ সম্ভৱ
প্ৰজাই সুখ-শান্তিত থাকিব পৰা নাছিল । বজা দশৰথৰ
বাণী আছিল তিনি গৰাকী—কৈকয়ী, কোশল্য আৰু
সুমিত্ৰা । “এক ভিৰী লুতুল-পুতুল, দুই ভিৰী গাতৰ
ইন্দুৰ, তিনি ভিৰী নাপায় ভাত, চাৰি ভিৰী যাব, তাৰ
কপালত হাত ।” দশৰথ বজাই যেতিয়া চিকাৰলৈ গৈ
গছ এজোপাৰ তলত বহি জিৰণি লৈছিল, তেতিয়া গছৰ
ডালৰ ওপৰত বহি থকা পক্ষীজোৰাই আলোচনা কৰি-
ছিল—“আমি এই ৰাজ্য এৰি আন ৰাজ্যলৈ যোৱাতোহে
উচিত হব । দশৰথ বজাৰ ৰাজ্যত স্থিতি হৈ মানুহে

খাবলৈ নাপাই যাবি, ধৰিছে । গতিকে, বুলি ইয়াৰ
পৰা আঁতৰি যোৱাতোহে শ্ৰেয় ।” ইয়াৰ পৰা অনুমান
কৰিব পাৰি যে, কামায়াণৰ জন্মৰ মজলৰ বাবে
সুখ-শান্তিৰ বাবে কামায়াণৰ সময় পোৱা নাছিল ৷
ইপিনে ত্ৰিভুৱন বিজয়ী ৰজা ৰাৱণৰ অত্যাচাৰত দেৱতা
সকলে ঈশ্বৰৰ উপসনা কৰিব নোৱাৰিছিল । পৃথিৱীত
যেতিয়া পাপে পৰিপূৰ্ণ হৈ মানৱ-সমাজত ব্যক্তিগৰ ঘট-
বলৈ ধৰে, তেতিয়াই একোজন মহাপুৰুষৰ আবিৰ্ভৱ হৈ
পুনৰ ধৰ্ম সংস্থাপন কৰে বুলি গীতাত উল্লেখ কৰা
কথাৰ উল্লাই কৰিব নোৱাৰি ।

দশৰথ ৰজাৰ বৰপুত্ৰ শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ সত্যপৰায়ণ
মহাপুৰুষ আছিল । সাধাৰণ ধোৱা এটিৰ কুংসা ও নিয়েই
মহাসতী সীতাক বনবাস দিছিল । প্ৰজাৰ প্ৰতি ৰজাৰ
কি মহান কৰ্ত্তব্য আছিল তাক শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ চৰিত্ৰৰ পৰা
স্পষ্টকৈ বুজিব পাৰি । শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ ভাতৃস্নেহো অতুল-
নীয় । আকৌ সেই ভাতৃকো সত্য ৰক্ষাৰ বাবে
বিসৰ্জক দিছিল । শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতিও
অগাধ ভক্তি আছিল । “পিতৃসন্ত্য পালিবাক বনবাসে
গৈলা ” [কামায়ণ] । সেই নিমিত্তে মানৱ সমাজে
শ্ৰীৰামচন্দ্ৰক ঈশ্বৰৰ অৱতাৰ বুলি স্বীকাৰ কৰে ।
ত্ৰেতাযুগৰ ৰজা হৰিচন্দ্ৰ আধ্যানৰ পৰাও বুজা যায়
যে, সেই যুগৰ ভাৰতৰ ৰজাৰ আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

কিমান ধাউতি আছিল। শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ নৱ-ক্লেশও যে তেওঁলোকৰ পিতৃকে অল্পসৰণ কৰিছিল তাত কোনো সন্দেহ নাই। শ্বষ্টপূৰ্ব্ব তিনি চাজাৰ বছৰ আগলৈকে যে ভাৰতভূমিত এখন ন্যায়ৰ ৰাজ্য স্থাপন হৈছিল তাক সহজে অল্পমান কৰিব পাৰি। আধ্যাত্মিক সাধনাৰ ফল স্বৰূপে মানুহে ৰাজভোগ আৰু ৰাজস্ব কৰিবলৈ সুবিধা পায়। আকৌ যেতিয়া ৰাজ-ভোগ আৰু বিলাসভোগত লিপ্ত থাকি মানৱ-সমাজলৈ পাহৰি যায়, তেতিয়া ৰজাৰ অধঃপতন হোৱাৰ লগে লগে মানৱ-সমাজৰ পৰা ন্যায় আৰু সত্য লোপ হৈ সমাজত ব্যভিচাৰ হবলৈ ধৰে।

তিনিহাজাৰ বছৰ আগতে পৃথিবীত অসংখ্য ৰজা-মহাৰাজাই ৰাজত্ব কৰিছিল। এই ৰজা সকল আছিল অসুৰ। উপনিষদৰ মতে অসুৰ বা দেৱতা বুলি আন কোনো জীৱ নাই। মানুহৰ ভিতৰতে যি সকল পৱিত্ৰ গুণী হৈও ভোগ-বাসনাশূণ্য তেওঁলোক দেৱতা। যি সকল মোভী তেওঁলোক মানুহ। যি বিলাক হিংসা-পৰায়ণ, ক্ৰুৰ প্ৰকৃতিৰ দান্তিক লোক তেওঁলোকে অসুৰ। এই বিলাকৰ পৰা প্ৰজাই সুখ-শান্তি পোৱা নাছিল। সেই সময়ত যছবীৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ আবিৰ্ভাব হয়। শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰভাৱতে ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰে কৌৰৱৰ হাতৰ পৰা নিজ ৰাজ্য ঘূৰাই পায়। শ্ৰীকৃষ্ণক মানৱ সমাজে দৈৱৰ পূৰ্ব,

অহিংস-সমাজ-বিপ্লব

অৱতাৰ বুলি স্বীকাৰ কৰে ; বিশেষকৈ হিন্দু সকলে ।
প্ৰাকৃতিক গুণবাণী শ্ৰীকৃষ্ণই আয়ত্ত কৰি লৈছিল । দুষ্টক
দমন সন্তক পালন কৰা নীতিৰ তেওঁ সমৰ্থক আছিল ।
শ্ৰীকৃষ্ণই অসুৰ সকলক বধ কৰি ভাৰতত শান্তি স্থাপন
কৰিছিল । নাস্তিক ৰজা সকলকে অসুৰ ৰজা বুলি
কোৱা হয় । যিবিলাকে ৰাজগাদী পাই কেৱল নিজৰ
আত্মতুষ্টিৰ বাবে প্ৰজাক শোষণ কৰে, সেই বিলাককে
অসুৰ ৰজা বুলি আখ্যা দিব পাৰি ।

গীতাত উল্লেখিত শ্ৰীকৃষ্ণক কুৰুক্ষেত্ৰত যুদ্ধ
কৰা শ্ৰীকৃষ্ণ বুলি গান্ধীভাষ্য গীতাই স্বীকাৰ নকৰে ।
গান্ধীভাষ্য মতে শ্ৰীকৃষ্ণ পৰমাত্মা, অৰ্জুন - মন, ধৃতৰাষ্ট্ৰ
কণা বা অন্ধ, সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি, পাণ্ডৱ পক্ষ - কুপ্ৰযুক্তি
আৰু কোৱৰ পক্ষ কুপ্ৰযুক্তি । সৎপথৰ পৰা অসৎ
পথলৈ নিব পৰা শক্তিটোকে কুপ্ৰযুক্তি বোলে । যিটো
আমাৰ জীৱশক্তি—সেইটোৱে শ্ৰীকৃষ্ণৰূপী ভগৱান ।

যি সময়ত শ্ৰীকৃষ্ণৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল, সেই
সময়তে ব্যাসদেৱে গীতা ৰচনা কৰিছিল । গতিকে
স্থাপৰযুগৰ শ্ৰীকৃষ্ণ যে এজন্য মহাপুৰুষ আছিল, তাত
কোনো সন্দেহ নাই । শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁৰ সখি অৰ্জুনক
কৈছিল—“সখি তুমি গান্ধীৰ হাতত তুলি লোৱা ।
ভোমাৰ স্বাধীনতা হৰণকাৰী শত্ৰুক বিনাস কৰা ।
যদি এই যুদ্ধত জয়লাভ কৰা, তেনেহলে তুমি ৰাজভোগ

অহিংস-সমাজ-ৰিপ্ৰৱ

কৰিব পাৰিবা আৰু যদি এই যুদ্ধত তুমি নিহত হোৱা
হেনেহলে তোমাৰ স্বৰ্গত বাস হব । ” শ্ৰীকৃষ্ণৰ
উপদেশ মতে অৰ্জুনে অস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি যুদ্ধত জয়ী
হ’ল । ৰাজ্য দখল কৰিলে । ৰাজভোগ কৰিবলৈ সুবিধা
পালে । দ্বাপৰৰ শেষত শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহাপ্ৰয়াণৰ লগে লগে
যেতিয়া ভাৰতভূমিত কলি প্ৰবেশ কৰিলে, অৰ্ধাৎ
মানৱ-সমাজত দুৰ্নীতিয়ে আগুৰি ধৰিলে তেতিয়া
ধৰ্ম্ম যুধিষ্ঠিৰসহ পাঁচ পাণ্ডৱে দ্ৰোপদীক লগত লৈ
সশৰীৰে স্বৰ্গৰোহন কৰিলে । হিমালয় পৰ্ব্বতৰ মাজ
ঠাই পাওতে বৰফত ঠেতুৱা লাগি দ্ৰোপদীৰ ভৰি অৱশ
হৈ পৰিল । দ্ৰোপদী হামকুৰি খাই বাগৰি পৰি
শাখা-সেম্বুৰে শেষ নিশ্বাস কাঢ়িলে । তাৰ পিছত
সহদেৱ, নকুল আৰু বীৰ অৰ্জুনেও মাজ পথতে নশ্বৰ
দেহ ত্যাগ কৰিলে । আশী মোণ লোৰ গদাধাৰী ভীম
যেতিয়া হিমালয়গিৰীৰ বুকুত বাগৰি পৰিল, তেতিয়া
সপ্তদ্বীপ পৃথিৱীত ভূমিকম্প হ’ল । অৱশেষত ধীৰ স্থিৰ
ধৰ্ম্ম যুধিষ্ঠিৰে অকলে গৈ গোবীশৃঙ্গৰ পথেদি স্বৰ্গৰ
পিনে খোজ ললে । স্বৰ্গৰ তোৰণ পাওতে যুধিষ্ঠিৰে
এটা কুকুৰ দেখা পালে । তাৰ পিছত কোন খন স্বৰ্গত
গৈ তেওঁ সশৰীৰে বাস কৰিলে, সেই বিষয় মহাভাৰতৰ
মত অম্পষ্ট । স্বৰ্গলৈ যোৱা পথ এটি ত্ৰিভুৱন
বিজয়ী লঙ্কেশ্বৰ ৰাৱণেও নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছিল ।

অহিংস-সমাজ-বিপ্লব

পিছে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ হাতত প্ৰাণত্যাগ কৰিবলগীয়া হোৱাত সেইটো হৈ মুঠিল । শ্ৰীৰামচন্দ্ৰইও দহ হাজাৰ বছৰ ৰাজত্ব কৰি শেহত ত্ৰিবেণীত জাপ দি নশ্বৰ দেহ ত্যাগ কৰি স্বৰ্গলী হোৱা বুলি ৰামায়ণত লিখা আছে । যোৱা বছৰ ত্ৰিবেণীৰ কুন্তমেলালৈ গৈ তাত কেবালও নৰনাৰী হেঁচা-ঠেলাত নশ্বৰ দেহ ত্যাগ কৰি স্বৰ্গলী হ'ল । দাজু টেনজিঙে স্থূলবিজ্ঞানৰ সহায়েৰে ধৰ্ম্ম যুধিষ্ঠিৰ যোৱা পথটোৱেদি গৈ গোবীশৃঙ্গৰ উনত্ৰিশ হাজাৰ ফুট ওখ টিঙটোত উঠি আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাখন উলিয়াই থৈ আকৌ মৰ্ত্য লোকলৈ উভতি আহিল । গোটেই বিশ্বই তেওঁক বিজয়ীমালা ডিঙিত পিন্ধালে । তেৱো আকাশৰ ওপৰত থকা স্বৰ্গখন দেখা নাপালে ।

যত্নবীৰ শ্ৰীকৃষ্ণ জীৱিত থকালৈকে ভাৰতভূমিত ধৰ্ম্ম সংস্থাপন হৈ থকা বুলি প্ৰমাণ পোৱা যায় । শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহাপ্ৰয়াণৰ লগে লগে মানৱ সমাজত কলি ক্ৰবেশ কৰাত গৃহকন্দল লাগি যত্নবংশ ধ্বংস হয় । তাৰ পিছত লাহে লাহে সমাজত আকৌ ব্যভিচাৰ হবলৈ ধৰে ।

খৃষ্টপূৰ্ব পাঁচশ বছৰ আগত গৌতম বুদ্ধৰ আবিৰ্ভাৱ হয় । হিন্দুসকলে এওঁকো ঈশ্বৰৰ অৱতাৰ বুলি স্বীকাৰ কৰে । হিংসাপূৰ্ণ সমাজত তেৱেঁ “অহিংস পৰমধৰ্ম্ম ” বাণী প্ৰচাৰ কৰিছিল । গোটেই পৃথিবীৰ

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

তিনি ভাগৰ এভাগ লোক তেওঁৰ এই ধৰ্মত দীক্ষিত হৈছিল। মগধৰাজ অশোকে বুদ্ধ-ধৰ্মত দীক্ষিত হৈ ৬৪ হাজাৰ ভিক্ষুক (প্ৰচাৰক) নিযুক্ত কৰি ৮০ হাজাৰ স্তম্ভ নিৰ্মাণ কৰিছিল। লঙ্কাৰ পৰা ব্ৰহ্মদেশ—তিব্বত, ভাৰতৰ পৰা যবদ্বীপ, এচিয়াৰ দক্ষিণ অংশ, চীন, কোৰিয়া, থাইল্যান্ড, ৰোম আদিত বুদ্ধ-ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা বুলি ইতিহাসে কয়। এই ইতিহাসো বজা অশোকে কোনোবা পণ্ডিতৰ দ্বাৰা যে লিখাইছিল, তাত কোনো সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ-ধৰ্ম উক্ত দেশ বিলাকত বিয়পি পৰা বুলি উল্লেখ কৰিলেও ৰোম আদি পশ্চিমীয়া কিছুমান দেশত বৌদ্ধ ধৰ্মই যে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পৰা নাছিল, তাক সহজে অনুমান কৰিব পাৰি। কাৰণ বৌদ্ধধৰ্মত দীক্ষিত হোৱা কোনো দেশৰ অধঃপতন হব নোৱাৰে। কিন্তু ৰোম সাম্ৰাজ্য ধ্বংস হৈছে। বৌদ্ধধৰ্ম যে পৃথিৱী বিয়পি প্ৰচাৰ হৈছিল, তাত কোনো সংশয় নাই। চাৰিওপিনে সিচৰিত হৈ থকা বুদ্ধমূৰ্তি বিলাকে তাৰ প্ৰমাণ দিছে।

বুদ্ধদেৱৰ মহাপ্ৰাণৰ পাঁচশ বছৰ পিছতে যীশু খ্ৰীষ্টৰ আবিৰ্ভাৱ হয়। এইজন্য মহাপুৰুষৰ প্ৰচাৰক সকলৰ সাহায্যতে পশ্চিমীয়া ৰাজশক্তিয়ে সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সুবিধা পায়। বৰ্ত্তমান নিম্নত খ্ৰীষ্টধৰ্মৰ লোকসংখ্যাই অধিক। সেই বুলি তেওঁলোকক খ্ৰীষ্টৰ

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

আদৰ্শ লোৱা বুলি কব নোৱাৰি। বৰ্ত্তমানো পশ্চিমীয়া ৰাজ শক্তিয়ে যীশুখৃষ্টক ৰাজনীতিৰ হাতিয়াৰ স্বৰূপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে।

যীশুখৃষ্টৰ ছণ বছৰ পিছতে হজৰত মহম্মদৰ আবিৰ্ভাৱ হয়। এইজনী মহাপুৰুষৰ ধৰ্ম্মত ভাতৃ ভাবৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট আছিল। কিন্তু তেওঁৰ মহাপ্ৰয়াণৰ পিছত এনে উদাৰ ধৰ্ম্ম প্ৰচাৰকৰ অভাৱত এই ধৰ্ম্মত সাম্প্ৰদায়িকতাই তাণ্ডৰ বৃত্ত্য কৰিছে। “আমি মুছলমান বাকীবিলাক কাফেৰ।” এই মনোবৃত্তিয়ে হজৰত মহম্মদৰ উদাৰ ধৰ্ম্মত কালিমা সানিছে।

বুদ্ধৰ অল্পগামী দেশবিলাকত তেওঁৰ মহাপ্ৰয়াণৰ এহাজাৰমান বছৰলৈকে যে অহিংসা নীতিয়ে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল তাক সহজে অল্পমান কৰিব পাৰি। বুদ্ধৰ আদৰ্শই মানৱ সমাজক উচ্চ স্তৰলৈ নিছিল। বুদ্ধদেৱৰ লক্ষ্য আছিল - নিৰ্বাণ মুক্তি। হিন্দুৰ সাম্প্ৰদায়িকতাই আৰু ৰাজনীতিৰ কূটকৌশলে বুদ্ধধৰ্ম্মক হিন্দুধৰ্ম্মৰ বিৰোধী বুলি কিছুমান ধুৰ্ত্তই প্ৰচাৰ কৰিলে। লাহে লাহে বুদ্ধৰ আদৰ্শ নুপু হবলৈ ধৰিলে। বুদ্ধ মূৰ্ত্তিবিলাক “বিষ্ণু” বা “জনৰ্দীন”ৰ মূৰ্ত্তি বুলি বুজাই দি হোজালোক সকলক বিপথগামী কৰিলে। বুদ্ধদেৱৰ স্বত্ব্য হৈছিল হাজোত। যত বৰ্ত্তমান হয়গ্ৰীৱ মাধৱৰ মন্দিৰ আছে। হয়গ্ৰীৱ মাধৱৰ মূৰ্ত্তিটোৱে বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্ত্তি। বুদ্ধ ধৰ্ম্মই

অহিংস-সমাজ-বিপ্লব

হিন্দু সাম্প্ৰদায়িকতাক নাস্ত কৰি সমাজত সাম্য স্থাপন কৰাৰ ভবতে বুদ্ধ মূৰ্তিৰ নাক আৰু মুখখন ৰূপেৰে সজাই বেলেগ ৰূপ কৰি তুলিছে। বৰ্ত্তমানলৈকে তিব্বতী আৰু ভুটিয়া বুদ্ধধৰ্ম্মী লোকসকল বছৰে বছৰে নাথ ফাগুণ মাহত তেওঁলোকৰ প্ৰিয় গুৰু মহামুনিৰ (বুদ্ধদেৱ) মূৰ্ত্তি দৰ্শন কৰিবলৈ আহে। দৰ্শন হৈ তেওঁলোকে মন্দিৰৰ ওচৰৰ মাটি আৰু তাত পৰি থকা শিলগুটিবিলাক টোপোলা বান্ধি নিয়ে। সেইবিলাক ভোটান, তিব্বত আদি দেশত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে। কোনো লোকৰ নবিয়া হলে সেই মাটিৰে ৰূপালত ফোট দিয়ে। শিলবিলাক ধুই পানী খুৱায়। ইয়াৰ পৰা বুদ্ধদেৱৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সবল ভক্তিৰ পৰিচয় পোৱা যায়। এই কথা তিব্বটৰ ইতিহাস, অভিধান আৰু ভুবি ভুৰি প্ৰমাণ দি পৰ্টুগীজ প্ৰযাটকে লিখি থোৱা কথাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি সুপ্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্ৰীদৈবচন্দ্ৰ তালুকদাৰে “বুদ্ধ হাজ্যে” নামৰ ইংৰাজী পুস্তিকা এখনত প্ৰকাশ কৰিছে।

বুদ্ধদেৱৰ পিছতে লাহে লাহে শাক্ত, শৈৱ, বৈষ্ণৱ আদি কেৰাটিও ধৰ্ম্মমত প্ৰচাৰ হবলৈ ধৰিলে। হিন্দুৰ ভিতৰত অসংখ্য সম্প্ৰদায়ৰ সৃষ্টি হল। ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ সমাজত দলাদলি হবলৈ ধৰিলে। ইয়াৰ সুবিধা লৈয়ে বাৰ নদী তেৰ সমুদ্ৰ পাৰ হৈ আহি ইংৰাজ বণিকে

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

ভাৰতবৰ্ষ দখল কৰি ভাৰতবাসীক দাসত্ব পাশত বান্ধিবলৈ
সুবিধা পালে ।

মানৱ সমাজত যেতিয়া অৰ্থনীতি আৰু ৰাজ-
নীতিৰ অসমতাই ভীষণ মূৰ্ত্তি ধাৰণ কৰে, তেতিয়াই
ধৰ্ম্মনীতি আঁতৰি যায় । তেতিয়া মানৱীয় ৰীতিনীতিৰ
প্ৰতি মানৱৰ শ্ৰদ্ধা নোহোৱা হয় । মানৱ সমাজৰ
পৰা সাম্য-মৈত্ৰীভাৱ লোপ হোৱাৰ লগে লগে হিংসা-
নীতিৰ ফালে মানৱ-মনৰ গতি চাল খায় । ভাৰতীয়
আধ্যাত্মিক সমাজক যে অৰ্থনীতি আৰু ৰাজনীতিয়ে
কলুষিত কৰিছে তাক সহজে অনুমান কৰিব পাৰি ।

৫৯০ খৃষ্টাব্দত শ্ৰীশঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ আবিৰ্ভাৱ হয় ।
সেই সময়ত আমাৰ সমাজত আৰ্থিক অসাম্যই যে
বিকট মূৰ্ত্তি ধাৰণ কৰিছিল, তাক সহজে অনুমান
কৰিব পাৰি । শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ “মহামুদগৰ”ৰ ষোলটা
শ্লোকতে ইয়াৰ যথেষ্ট ইঙ্গিত পোৱা যায় ।

“অৰ্থং মনৰ্থক ভাৱয় নিত্য ।

হৰতি নিমিষাত কালং সৰ্ব্বং ॥ ইত্যাদি

শঙ্কৰাচাৰ্য্যই মানৱ সমাজক পুনৰ কেনেকৈ
আধ্যাত্মিক সমাজৰ ফালে চাল খুৱাব পাৰি, তাৰ
বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল ।

১০১৭ খৃষ্টাব্দত ৰামানুজ স্বামীৰ আবিৰ্ভাৱ হয় ।
তেৱে বেদান্ত ভাষ্য; গীতা ভাষ্য আদি ৰচনা কৰি

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

অদ্বৈতবাদী বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰে। ৰামানুজ স্বামীৰ পিছত; পাঁচশ বছৰ আগতে শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰ, শ্ৰীচৈতন্য ৰামানন্দ আৰু হৰিদাস আদি মহাপুৰুষসকলে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি আমাৰ সমাজক একতা ডোলেৰে বান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰে। শ্ৰীচৈতন্যই বঙ্গদেশত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল। তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত ৰাধাকো সঙ্গিনীৰূপে ৰাখিছিল। ৰামানন্দ আৰু হৰিদাসে শ্ৰীৰাম আৰু তেওঁৰ প্ৰিয়শিষ্য হনুমানৰ আৰাধনা কৰিছিল। আমাৰ অসমত শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল। প্ৰতীক আছিল শ্ৰীকৃষ্ণ। শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মত জাতিভেদ নাই। শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰৰ শিষ্য আছিল নগাপাহাৰৰ নৰোত্তম আতৈ, গাৰোপাহাৰৰ গোবিন্দ আতৈ, শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰৰ ধৰ্মত যবনেও ঠাই পাইছিল।

“কুকুৰ গৰ্দিভ চণ্ডালৰো আত্মৰাম।

সবাকো পৰিয়া তুমি কৰি প্ৰণাম ॥”

যিবিলাকে আপোনপেটীয়া ভাৱ ভাগ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰৰ ধৰ্মমত বুজি নাপায়। শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মৰ পূৰ্বে অতি তাকৰ সংখ্যক ঘূৰ্ত্তলোকে আমাৰ সমাজত দৈত্বৰ স্থান অধিকাৰ কৰিছিল। সেই দেবি শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰৰ প্ৰিয় প্ৰধান শিষ্য মহাপুৰুষ ৰাধৰদেৱে নাম ৰোষাত উল্লেখ কৰিছে।

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

“হবিনাম গুপ্ত ভৈল   মনুষ্যত পূজা বৈলা
বুলি গৰ্ব্ব কৰে দেৱ সৰ্ব্ব ।
হেন হবিনাম ধৰ্ম   শঙ্কৰে বিদিত কৰি
চুব কৈলা দেৱতাৰ গৰ্ব্ব ॥”

এনেধৰণৰ ধূৰ্ত্তলোক কিছুমানৰ চক্ৰান্তই আমাৰ সমাজক বিপথগামী কৰিছিল । আনকি ৰজাকো ফুচুলাই দৈশ্বৰ নামত বহুতো মাটিবাৰী লৈ বংশানুক্ৰমে ভোগকৰি সমাজত অৰ্থনৈতিক অসাম্যৰ সৃষ্টি কৰে । শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰে শ্ৰেণীহীন সমাজ এখন গঠন কৰা বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা দেখি উক্ত ধূৰ্ত্তলোক কিছুমানে তেওঁক হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । সংশয়িত কোনো পাশৰিক শক্তিয়ে দমন কৰিব নোৱাৰে । শেষতগৈ ৰজাই শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰক সত্ৰ পাতিবলৈ বহুতো মাটি-বাৰী দিলে । শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰ আৰু শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱে অসমৰ গাঁৱে গাঁৱে ব্ৰহ্ম নামঘৰ সজালে । এই নামঘৰবিলাক আমাৰ গাঁৱলীয়া জীৱনৰ একোটি আধ্যাত্মিক বিদ্যাপীঠ । যীশুখৃষ্টৰ প্ৰেম, হজৰত মহম্মদৰ ভাৱত্ব, বুদ্ধৰ অহিংস । শ্ৰীকৃষ্ণৰ সংযম আদি প্ৰশংসনীয় মানৱীয় ধৰ্ম শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰৰ প্ৰচাৰিত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মাজতে নিহিত আছে । শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰে প্ৰচাৰ কৰা ধৰ্মক “নাম ধৰ্ম”ও বোলে । যিহেতু হৰি নাম কীৰ্ত্তনৰ জৰিয়তে মানৱ-সমাজত যিমানখিনি সাম্যভাৱ গঢ় কৰিব পাৰিব, আন পথেদি

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

সিমান সহজ নহয় । যিবিলাকে সমাজক শোষণ কৰা চিন্তাতে ব্যস্ত থাকে তেওঁলোকে সমূহীয়া নামহীৰ্ত্তন ভাল নাপায় । কাৰণ মানৱ-সমাজত সাম্যভাৱে বিৰাজ কৰিলে এনেধৰণৰ “নৰদেৱ” সকলে পৰৰ মূৰত কঠাল ভাঙি, পাশৱিক তৃপ্তি পুৰণ কৰি আত্মঘাতী হবলৈ সুবিধা কৰি লব নোৱাৰে । বৰ্ত্তমান আমাৰ সমাজত অৰ্থ-নৈতিক অসাম্যৰ সুবিধা লৈ আকৌ কিছুমান পাবত গজা “নৰদেৱ”ৰ সৃষ্টি হবলৈ ধৰিছে । তেওঁলোকে নিজে অভিজাত শ্ৰেণীৰ লোক বুলি গোৱৰ বোধ কৰে । তেওঁলোকৰ বহুতে শ্ৰীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কৰাচাৰ্য্য, ৰামানুজ, শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰ আদি মহাপুৰুষ সকলৰ বাণী সমূহ মুখস্থ কৰি লৈছে । কিন্তু সাম্য-সমাজৰ মাজত তেওঁলোকে সোমাবলৈ ইচ্ছা নকৰে ।

ৰজা-মহাৰজাসকলেও ৰাইজৰ মঙ্গলৰ বাবে যথেষ্ট কাম কৰে । কিন্তু তেওঁলোকৰ গাদীৰক্ষাৰ বাবে যিমানখিনি ব্যভিচাৰ কৰিবলগীয়া হয়, সেই অনুসাৰে তেওঁলোকে কৰা জনহিতকৰ কাৰ্য্যৰ একো মূল্য নাথাকে । আনকি মন্ত্ৰীসভা আৰু নিজৰ মঙ্গলৰ বাবে তেওঁলোকে মহাপুৰুষসকলকো হাতিয়াৰ স্বৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় । ৰাজনৈতিক মাদকতাত মত্ত হৈ ৰাজনীতিকসকলে আত্মতুষ্টি আৰু ইন্দ্ৰিয় ভোগত লিপ্ত হৈ মানৱ-সমাজৰ

অহিংস সমাজ বিপ্লৱ

প্ৰতি অন্যান্য আচাৰণ কৰিয়ে অতীতৰ ৰজা
মহাৰজাসকলৰ চিন-চাৰ নোহোৱা হ'ল ।

আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰ
আৰু মাধৱদেৱৰ স্থাপিত আধ্যাত্মিক বিদ্যালী আছিল—
নামৰবিলাক । তাত আড়ম্বৰ শূণ্য শিক্ষা দিছিল—

“শাস্ত্ৰত উত্তম গীতা-ভাগৱত,

ধৰ্ম্মৰ উত্তম নাম ।

দেৱৰ উত্তম দৈৱকী নন্দন

চৰণে কৰো প্ৰণাম ॥”

শঙ্কৰী আদৰ্শই জাতিভেদ বিচাৰ নকৰি সমানে
হৰিণাম কীৰ্ত্তনৰ মাজেদি ভাতৃহত্যাত গাঢ় কৰিছিল
তথাদিও তাৰে মাজেদি সমাজৰ ধূৰ্ত্তলোক কিছুমাত্ৰ
আমাৰ সমাজৰ নিৰক্ষৰতাৰ সুবিধা লৈ সাম্প্ৰদায়িকতা
ঠেক মনোবৃত্তিৰে বৰ্ত্তমানলৈকে চলি আছে । এনেক
জঘন্য সাম্প্ৰদায়িকতাক নিশ্চূল কৰিব নোৱাৰি
আমাৰ সমাজত সাম্য স্থাপন হ'ব নোৱাৰে । অসম
বিবাহ আৰু আৰ্থিক সাম্যৰ দ্বাৰাও এই কাম সম্ভৱ
কৰিব পাৰে । চৰকাৰী আইনৰ দ্বাৰাও এই কাম
সোনকালে বাধ্যতামূলক কৰিব পাৰি । কিন্তু ব্যক্তি
স্বাধীনতাও হস্তক্ষেপ হোৱাৰ ভয়তে সেই কাম লোভ
তাত্ত্বিক কোনো চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰে । লোভ
বৃত্তি আৰু চাকৰী আদিৰ দ্বাৰাও চৰকাৰে এই কাম

অহিংস-সম জ-বিপ্লৱ

কিছু পৰিমাণে সমাধা কৰিব পাৰে। জনজাতিব
জোকসকলৰ মাজত বৈবাহিক সম্বন্ধ ৰুৰিব নোৱাৰিলে,
আন পথেদি দ্ৰুত গতিত তেওঁলোকক উন্নত কৰিব
নোৱাৰে।

কুৰি শতিকাত মোহনদাস কৰমচাঁদ গান্ধী
“মহাত্মা গান্ধী”ৰ আবিৰ্ভাৱ হয়। তেওঁ পোনতে
ৰাজনীতিত প্ৰবেশ কৰে। পৰাধীন ভাৰতৰ মুক্তিৰ
বাবে প্ৰৱল প্ৰতাপী ইংৰাজৰ লগত তেওঁ যুদ্ধ ঘোষণা
কৰে—স্বৰাজৰ বাবে। পৃথিৱীৰ পঁচ ভাগৰ এভাগ
লোক থকা ভাৰতৰ মুক্তিৰ বাবে তেওঁ পুৰা দেড়কুৰি
বছৰ যুদ্ধ পৰিচালনা কৰে। ইংৰাজে ১৯৪৭ চনৰ
১৫ আগষ্টৰ ছপৰ নিশা ভাৰত এৰি যাবলৈ বাধ্য হয়।
আমাৰ পূৰ্ণঅৱতাৰ শ্ৰীকৃষ্ণই সূদৰ্শন চক্ৰ হাতত লৈ
যুদ্ধত জয়ী হৈছিল। কিন্তু আমাৰ বাপুজীৰ সূদৰ্শন
চক্ৰ আছিল—যঁতৰটি আৰু অস্ত্ৰ হিচাবে প্ৰয়োগ
কৰিছিল—“অহিংস সত্যাগ্ৰহ”। গান্ধীজীয়ে কঠোৰ
তপস্যাৰ দ্বাৰা ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা অৰ্জন কৰিলে।
কিন্তু তেওঁৰ কল্পিত “স্বৰাজ” ভাৰতবাসীয়ে এতিয়াও
পোৱা নাই। ভাৰতীয় আধ্যাত্মিক অস্ত্ৰ অহিংস নীতি
প্ৰয়োগ কৰি তেওঁ আমাক স্বৰাজৰ দুৱাৰ মুখত ঠিয় হবলৈ
দি বাপুজীয়ে নৰ্মৰ দেহ ত্যাগ কৰিলে। স্বৰাজ-দুৱাৰত
বন্ধ হৈ থকা বাহুলি সচাটো বাপুজীয়ে আমাক দি

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

যোৱা অহিংসকণী চাবিটোৰে মেলিব লাগিব। স্বৰাজৰ বাবে গান্ধীজীয়ে আমাক অহিংস সমাজ-বিপ্লৱৰ শিক্ষা দি গৈছে।

বৰ্ত্তমান বিশ্বত ২৪০ কোটি মানৱৰ মাজত দুটি নীতিলৈ প্ৰতিযোগিতা চলিছে। এফালে ধন-তান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকা আৰু তাৰ অনুগামী ৰাষ্ট্ৰবিলাক। আনপিনে কমিউনিষ্ট ৰুছিয়া, কমিউনিষ্ট চীন আৰু তেওঁলোকৰ অনুগামী ৰাষ্ট্ৰবিলাক। এই শক্তিবিলাকে মাৰণাস্ত্ৰৰ বাবে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিব ধৰিছে। তেওঁলোকে গান্ধীজীৰ অহিংস নীতিক বিশ্বাস নকৰে। যি কোনো উপায়েৰে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। এই দুই পক্ষৰ স্বজনী শক্তিতকৈ ধ্বংস কৰা শক্তি প্ৰৱল। পুৰণিকলীয়া ৰাজনীতিৰ ওপৰতে এই পক্ষবিলাকৰ শ্ৰদ্ধা বেছি। কিন্তু গান্ধীবাদে সেইটো বিশ্বাস নকৰে। হিংসা-বিদ্ৰোহৰ দ্বাৰা বিশ্বত কেতিয়াও স্থায়ী শান্তি স্থাপন হ'ব নোৱাৰে। সেই নিমিত্তে গান্ধীজীয়ে কেৱল ৰাজনৈতিক স্বাধীনতাতে সন্তুষ্ট নাথাকি মানৱ-সমাজক স্বৰাজৰ পথ দেখুৱাই দিছে। গান্ধীজীৰ স্বৰাজ মানে ৰামৰাজ্য বা ন্যায়ৰ ৰাজ্য। “মোৰ স্বৰাজৰ অৰ্থ কি?” (what Swaraj means to me) বুলি গান্ধীজীয়ে এটি অতি সাক্ষৰা ছুটি প্ৰৱন্ধ লিখি থৈ গৈছে। গান্ধীবাদ হৈছে—

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

এখনি সত্যত প্ৰতিষ্ঠিত দৰ্শন । মানৱ-চীৱন গঠন কৰা ই এপাত পাণ্ডপাত অস্ত্ৰ । যি প্ৰৱল-প্ৰতাপী ইংৰাজে ভাৰতক পোনে চুশবছৰ পৰাধীন কৰি ৰাখিছিল, সেই ইংলণ্ডৰ ভূতপূৰ্ব্ব প্ৰধান মন্ত্ৰী মিঃ ক্ৰিমেণ্ট এটলিয়েও অন্তঃকৰণেৰে স্বীকাৰ কৰি কবলৈ বাধ্য হৈছে — “ভাৰতে অলপতে বৃহৎ লোকতান্ত্ৰিক নিৰ্ব্বাচন শেষ কৰিছে । এই নিৰ্ব্বাচনত ১১০ নিযুত লোকে ভোট দানত অংশ গ্ৰহণ কৰিছে । ভাৰত কেৱল লোক-তান্ত্ৰিকে নহয় । মহাত্মাগান্ধীৰ অহিংস নীতিত প্ৰতিষ্ঠিত ইয়াৰ এটি নিজস্ব দাৰ্শনিক মতবাদ আছে ।”

ঈশ্বৰ বিশ্বাসী মানৱ-সমাজত যিবিলাক মহাপুৰুষৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল, তেৰাসকলৰ অন্ততম যীশুখ্ৰীষ্টৰ মতে তেওঁ ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ । ঈশ্বৰৰ বাসস্থান—স্বৰ্গত । হজবত মহম্মদৰ মতে তেওঁ পয়গম্বৰ, আল্লা (ঈশ্বৰ) বেহেস্তত (স্বৰ্গত) থাকে । খ্ৰীষ্টকৰ মতে “সমস্ত ভূতত ব্যাপী আছে মই হৰি, সবাকো জানিবা তুমি বিষ্ণু বুদ্ধি কৰি” । তাকো যদি চিন্তা কৰিবলৈ অসমৰ্থ হোৱা তেনেহলে “মোক পূজা কৰা ধনঞ্জয়, মোৰ ভক্ত হোৱা সৰ্ব্বকণ, মোক কৰা পূজা, মোক কৰা নমস্কাৰ ।” বুদ্ধদেৱৰ মতে — “অহিংস পৰমোদৰ্শ, “বুদ্ধংশৰণং গচ্ছামি, ধৰ্ম্মংশৰণং গচ্ছামি, সজ্জং শৰণং গচ্ছামি ।”

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

গান্ধীজী আৰু বুদ্ধদেৱৰ ধৰ্মমত প্ৰায় একে ধৰণৰ। বুদ্ধদেৱৰ “অহিংস পৰমোধৰ্ম্ম”ৰ মাজৰ পৰা গান্ধীজীয়ে শ্ৰায় আৰু সত্যক উন্মোচন কৰি উলিয়াইছে। গান্ধীজীৰ মতে ঈশ্বৰে কতো চৰ্ত্তুভূজ মূৰ্ত্তি ধৰি গছৰ তলত বা স্বৰ্গত বহি নাথাকে। “শ্ৰায় আৰু সত্যই ঈশ্বৰ” বুলি তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে।

গান্ধীজীৰ দীক্ষাৰ বিষয় আজিকালি কোৱাতো জটিল হৈ পৰিছে। তেওঁৰ দীক্ষা আমি কামত লগাবলৈ এৰি দিছো। তথাপি ভাৰত তথা মানৱতাৰ হকে তেওঁ দি যোৱা নতুন আদৰ্শ সোৱৰণ কৰাতো মানৱ-সমাজৰ পক্ষে মঙ্গলজনক। গান্ধীজীৰ দীক্ষাৰ সাৰ তত্ত্ব কি আছিল? সত্য আৰু অহিংসাৰ মূল্য মানৱ-সমাজৰ আগত কেবাগৰাকীও ধৰ্ম্ম গুৰুৱে দি গৈছে। তেনেহলে গান্ধীজীৰ শিক্ষাৰ বিশেষত্ব কি? তেওঁ মানৱ-সমাজক দিয়া দান আৰ্থিক, ৰাজনৈতিক, ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত গান্ধীজীয়ে প্ৰয়োগ কৰিছিল। এনেকুৱা কাম পূৰ্ব্বে ধৰ্ম্ম গুৰুসকলে কেতিয়াবাহে কৰিছিল। গোটেই জীৱনটো গান্ধীজীয়ে নিজক বিশেষকৈ সমাজিক, আৰ্থিক আৰু ৰাজনৈতিক সমস্যাৰ লগত জড়িত ৰাখিছিল। তেওঁ মানৱক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য অস্ত্ৰে বাহিৰে বিচাৰিবলৈ কৈছিল। তেওঁৰ মতে প্ৰকৃত আধ্যাত্মিকতা মানৱ-কাৰ্য্যৰ বিভিন্ন পৰ্য্যায়ত

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

বিকাশ পায়। মানৱ-ইতিহাসে প্ৰমাণ কৰে যে ব্যক্তিগত নৈতিকতা, আৰ্থিক আৰু ৰাজনৈতিক নৈতিকতাকৈ বহুত উন্নত। মানৱ-চৰিত্ৰই পৰস্পৰে বিশ্বাস, সহযোগিতা, সত্য আৰু অহিংসাত ভিত্তি কৰে। সমূহীয়া আৰু ৰাজনৈতিক আদান-প্ৰদানত আপোনপেচীয়া, অবিস্থাসী, ধূৰ্ত্ত, হিংসা আৰু সংগ্ৰামৰ মনোবৃত্তি জগায়। ইয়াত শক্তিয়েই অধিকাৰ কৰে। কৃতকাৰ্য্যতাঃ একমাত্ৰ অস্ত্ৰ নৈতিক বিধান। আন পিনে ব্যক্তিগত আদান-প্ৰদানে মানুহক চুবুৰীয়া হিচাবে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু বহুতো ক্ষেত্ৰত আত্মত্যাগ কৰিবলৈ শিক্ষা দিয়ে। সমূহীয়া আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ মাজৰ পৰস্পৰ আদান-প্ৰদানত ইজনে সিজনক শত্ৰু বুলি ভাবে। যুদ্ধই এনে ধৰণৰ অবিস্থাস আৰু শত্ৰুতা বহুত গুণে বৃদ্ধি কৰে। ইয়ে মানৱ প্ৰকৃতিক উদং কৰি দেখুৱাই দিছে। দেশপ্ৰেম, আত্মত্যাগ আৰু সাহসিতাৰ নামত ব্যক্তিক গম নোপোৱাকৈ ব্যভিচাৰী আৰু সমাজদ্রোহী কৰে। প্ৰত্যেকৰ নিজ নিজ নৈতিকতাৰ মূল্য আছে। সত্যৰ ভেতিত অৰ্থ-নৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক জীৱন গঢ়ি তুলি অহিংস আৰু স্বাৰ্থহীনতাবে গান্ধীজীয়ে মানৱ-জীৱনক নৈতিকতাৰ ভেতিত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। ইয়াৰ সহায়ৰে গান্ধীজীয়ে বিবাদ মীমাংসা কৰা উপায় উলিয়াইছে।

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

গান্ধীজীয়ে আঞ্চলিক অৰ্থনীতি আৰু বিকেন্দ্ৰীভূত উদ্যোগ আঁচনিৰে সমাজ গঢ়িব বিচাৰিছিল। এইদৰে তেওঁ নৈতিকতা, সামাজিক, অৰ্থনীতি আৰু ৰাজনীতিৰ মাজত সাম্য ঘটাবলৈ যত্ন কৰিছিল। কাৰ্য্যকৰী লোকতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু বিশ্বশান্তিৰ বাবে গান্ধীজীয়ে এই পথ দেখুৱাইছে। এইটো হৈ উঠিলে যুদ্ধ আৰু হিংসাৰ পৰা নিস্তাৰ পোৱা যাব। মানৱৰ উন্নতিৰ পথ সিমানে উজু নহয়। গান্ধীজীয়ে বৰ্ণাৰ নোৱাৰা দুখ-কষ্ট স্বীকাৰ কৰি মানৱ-সমাজৰ বাবে এটি অতি উচ্চ আদৰ্শ আমাৰ আগত থৈ গৈছে। এই বুলি গান্ধীবাদী পণ্ডিত আচাৰ্য্য ভীৰংৰাম ভগবানদাস ৰূপালনিয়ে গান্ধীজীৰ দীক্ষা সম্বন্ধে বাখ্যা কৰিছে।

গান্ধীজীৰ অৰ্থনীতিৰ মৰ্ম জীৱনৰ আৰ্থিক মূল্য আৰোপতকৈ ইয়াৰ মানৱ-মূল্যৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিহিত আছে। গান্ধীজীৰ মতে ধনৰ টোপোলাৰ মূল্যতকৈ মানৱ-জীৱনৰ মূল্য বহুত বেছি। সেই নিমিত্তে তেওঁ আৰ্থিক আৰু সামাজিক আদান-প্ৰদানত ক্ৰয় আৰু নৈতিক বিবেচনাক সবাতোকৈ ওখ ঠাই দিছে। হিংসা আৰু শোষণৰ ভেতিত প্ৰতিষ্ঠিত আৰ্থিক ব্যৱহাৰৰ ঠাইত গান্ধীজীয়ে অহিংস আৰু সমবায় সমাজ-গঠন কৰিবলৈ বিচাৰিছি। শোষণ-হীন-সমাজ এখনত জীৱনৰ সৰলতা আৰু শ্ৰমৰ মৰ্য্যদা অতি

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

বিশিষ্ট । আনৰ শ্ৰমৰ ওপৰত কেইজনমান লোকক বন্দি থাকিবলৈ দিলে, মানৱ-সমাজত শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি স্থাপন হ'ব নোৱাৰে । সেই নিমিত্তে গান্ধীজীয়ে সৰল জীৱণ-যাপন আৰু উচ্চ চিন্তাৰ ওপৰত ভৰ দি মানৱ-সমাজক কম বেছি পৰিমাণে আত্ম-নিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ শিক্ষা দিছে ।

গান্ধীজীৰ মতে অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষমতা কেইজনমান লোকৰ হাতত কেন্দ্ৰীভূত হোৱা মানে হিংসা আৰু সমাজত মনোমালিন্যৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুজায় । সেই নিমিত্তে পশ্চিমীয়া কেন্দ্ৰীভূত আৰু যান্ত্ৰিক উদ্যোগ ব্যৱস্থাক উদগনি নিদি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ শিল্প সমবায় আৰু গাৱলীয়া প্ৰচেষ্টাৰ যোগেদি বিকেন্দ্ৰীভূত উৎপাদন আৰু বিতৰণ ব্যৱস্থাক গান্ধীজীয়ে সমৰ্থন কৰিছে । গান্ধীজীয়ে কুটীৰ শিল্পৰ উন্নতিৰ নিমিত্তে বৈজ্ঞানিক আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰ অগ্ৰগতিত মূল্য দিছিল । নিয়োগ হীনতা নিবন্ধুৱাৰ সৃষ্টি কৰা মানৱৰ দুৰ্গতি বিনিময়ত তেওঁ কাৰ্য্য-ক্ষমতাৰ প্ৰেমিক নহয় । গান্ধীজী ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ শিল্প অৰ্ধনীতিৰ দৃঢ় বিশ্বাসী আছিল ।

গান্ধীজী সকলো যন্ত্ৰপাতিৰে বিৰোধী নাছিল । তেওঁ শ্ৰম কমোৱা পদ্ধতিৰহে বিৰোধী আছিল । যন্ত্ৰৰ এটি সৰু যন্ত্ৰ । মানুহৰ শৰীৰটোও এটা সূক্ষ্মাঙ্গ যন্ত্ৰ । গান্ধীজীয়ে মধ্যযুগীয়া আৰু অমুক্তিকৰ ব্যৱস্থাৰ

অহিংস সমাজ বিপ্লৱ

অৰ্থনৈতিক সমস্যা সমিধান কৰাতো বিশ্বাস নকৰে । যেতিয়া বন্ধুৱা কম থাকে, তেনে অৱস্থাত যন্ত্ৰ আৰু শ্ৰম কম কৰাব পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিলে গান্ধীজীয়ে বেয়া নাপাইছিল । কিন্তু ভাৰতৰ নিচিনা পঁয়ত্ৰিশ কোটি লোক থকা ৰাষ্ট্ৰত অতিবিক্ত যন্ত্ৰপাতি ব্যৱহাৰ কৰা মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে পাপ বুলি কৈছে । সমাজৰ আৰ্থিক সাম্য লাভত গান্ধীজীয়ে অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে যে পূৰ্ণ সমতা লাভ কৰা অসম্ভৱ কথা । আনকি প্ৰকৃতিয়েও সকলো সমান হোৱাতো নিবিচাৰে । কিন্তু বৰ্ত্তমানৰ সমাজ-ব্যৱস্থাৰ আকাশ-পাতাল প্ৰভেদ মানুহৰ মাজত থকা আৰ্থিক শোষণ কৰা এটি কৌশলহে । গান্ধীজীয়ে থকা আৰু নথকাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য সংযোগ কৰি পৃথিৱীত শুভইচ্ছা আৰু সম্প্ৰীতি স্থাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । এনে ধৰণৰ আৰ্থিক আৰু সামাজিক সাম্য বিকেন্দ্ৰীভূত আৰু ক্ষুদ্ৰ আয়তন সমবায় ব্যৱস্থাবেহে সম্ভৱ হ'ব পাৰে । এই বুলি গান্ধীবাদী অৰ্থনীতিবিদ ত্ৰীএছ, এন, আগৰৱালাই গান্ধীজীৰ অৰ্থনীতি সূত্ৰৰ ব্যাখ্যা কৰিছে ।

গান্ধীজীৰ হিন্দুৰ ঘৰতে জন্ম হৈছিল । হিন্দু ভাৱেই জীৱন কটাই মৃত্যু বৰণ কৰিছে । কিন্তু তেওঁ নিজে মুছলমান, খৃষ্টান আৰু বৌদ্ধধৰ্মী বুলিও

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

দাবী কৰিছিল। তেওঁ নিজেও বিশ্বাস কৰিছিল যে সত্যৰ পূজাৰীসকল গুৰিতে একধৰ্মী। তেওঁ ঈশ্বৰ মানে কি বুজিছিল? তেওঁৰ মনত সত্যকে তেওঁ ঈশ্বৰ বুলি ভাবিছিল। “সত্যই ঈশ্বৰ”। সত্য কেৱল মনেৰে উপলব্ধি কৰাটোহে ঠিক নহয়। গান্ধীজীয়ে বিশ্বাস কৰা সত্য হৈছে—জীৱনৰ সত্য। ঈশ্বৰে সত্য আৰু ঈশ্বৰে প্ৰেম। চমুকৈ কবলৈ গলে অহিংস মানৱ উত্তমৰ মাজতে এই মহান শক্তি নিহিত আছে। এই বিশ্বাসত তেওঁ অচল-অটল আছিল। বৰ্ত্তমানৰ আৰ্থিক আৰু ৰাজনৈতিক জীৱনত এই নীতি প্ৰকাশৰ বাবে উত্তম পথ বাছি লৈছিল। তেওঁ কৈছিল যে “গোটেই বিশ্বখনক সমুখত চাবলৈ হলে ক্ষুদ্ৰতকৈ ক্ষুদ্ৰ বস্তুক নিজৰ দৰে দেখিব আৰু ভাল পাব লাগিব। যি লোকে এই নীতি সম্যক ভাৱে উপলব্ধি কৰে, তেওঁ জীৱনৰ কোনো কাৰ্য্যক্ষেত্ৰৰ পৰা নিজক বাহিৰ কৰি লব নোৱাৰে। মোক ঈশ্বৰ-ভক্তিৰে ৰাজনীতি ক্ষেত্ৰলৈ টানি নিছে। মই কব খোজো যে যিজনে ৰাজনীতিৰ লগত ধৰ্ম্মৰ সূক্ষ্ম নাই বুলি কয়। তেওঁ ধৰ্ম্মৰ মানে কি বুজি নাপায়।” গান্ধীজীয়ে সদায় কৈ থাকে যে “মই ব্যক্তি ঈশ্বৰত বিশ্বাস নকৰো। কিন্তু এক ঈশ্বৰত বিশ্বাস কৰো। দেৱতা মূৰ্ত্তিক নহয়। ঈশ্বৰকহে প্ৰাৰ্থনা।

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

কৰিব লাগে।” আত্মপ্ৰেম অতিক্ৰম কৰিবলৈহে গান্ধীজীয়ে প্ৰাৰ্থনাৰ দ্বাৰা বল পাইছিল। সেই নিমিত্তে পৰৱৰ্ত্তি বাবে নিজক সৰ্বস্ব উছৰ্গা কৰিব পাৰিছিল। তেওঁৰ আত্মজীৱনীত লিখিছে—“মোৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাই প্ৰত্যয় জনাইছে যে সত্যৰ বাহিৰে আন ঈশ্বৰ নাই। সত্যৰ যি ক্ষীণ জিলিকনি মই অনুভৱ কৰিছো, সেয়ে মোৰ মনত অৱৰ্ণনীয় ৰূপ বিলাইছে।” গান্ধী-আদৰ্শত মুগ্ধ হৈ বিখ্যাত ইংৰাজ সাংবাদিক মিঃ হোৱেৰ্ছ আলেকজেণ্ডাৰে এনে ধৰণে গান্ধীবাদ বাখ্যা কৰিছে।

গান্ধীজীৰ স্বৰাজ পনিকল্পনাখন গীতা আৰু ভাগৱততকৈও ওখ-খাপৰ। গীতা-ভাগৱতে মানৱ-সমাজত যি নিৰপেক্ষ গুণ আৰু কৰ্ম্মক মৰ্য্যদা দিছিল, তাক বৰ্ত্তমান মানৱ-সমাজে উপেক্ষা কৰিছে। বিশেষকৈ ভাৰতভূমিত গুণ আৰু কৰ্ম্মক বংশানুক্ৰমে দাবী কৰি মানৱ সমাজৰ মৰ্য্যদা হানি কৰিছে। কিন্তু গান্ধীবাদ বা গান্ধীদৰ্শনে মানৱ-সমাজক একোটি বৰ্ণতে দেখুৱাইছে। গান্ধীজীয়ে পূৰ্ব্বৰ ৰুবি-মুনিয়ে কল্পনা কৰা স্বৰ্গৰাজ্যখন মৰ্ত্ততে “ৰামৰাজ্য” বা “শ্ৰায়ৱ ৰাজ্য” প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ মানস কৰিছিল। মানৱ-সমাজত যেতিয়া ভোগ-বিলাসৰ প্ৰাধান্য নোহোৱা হৈ আত্ম-স্বৰাজৰ শান্তি বিৰাজ কৰিব, তেতিয়া সেই সমাজ হবগৈ—ঐশীসমাজ বা “ৰামৰাজ্য”।

অহিংস-সমাজ-বিপ্লব

বৰ্ত্তমান তেওঁৰ বাঙালৈতিক উদ্‌বাধিকাৰী
স্বৰূপে পণ্ডিত ভৱহৰলাল নেহৰুৱে বিশ্বৰ বিভিন্ন
বাঙালৈকিৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰি গান্ধীবাদ
প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ধৰিছে। পণ্ডিত নেহৰুৱে বৰ্ত্তমান
স্বাধীন ভাৰতৰ অসংখ্য সমস্যাৰ নাজেদি ভাৰতীয়
আৰু পশ্চিমীয়া ছয়োটা সংস্কৃতিৰ পৰা নিখুঁত আদৰ্শ
গ্ৰহণ কৰি এটি সংমিশ্ৰণ সংস্কৃতিত ভাৰতক গঢ়
দিবলৈ মানস কৰি ভাৰতত লোকতন্ত্ৰৰ পৰীক্ষা
চলাবলৈ ধৰিছে। ভাৰতক অসংখ্য ব্যাধিয়ে জ্বৰুৱা
কৰি ৰাখিছে। অৰ্থনীতিৰ গাঁথনি পোলোক-ঢোলোক
হোৱা বাবে ইয়াৰ ভিতৰত আপোনপেটীয়া আৰু
সাম্প্ৰদায়িকতা মহাব্যাধিয়ে ভাৰতত যুগ যুগ ধৰি
অনৈক্যৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। অৰ্থনৈতিক সাম্য
প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিলে আপোনপেটীয়া আৰু সাম্প্ৰ-
দায়িকতা মহাব্যাধি আপোনাআপুনি নিৰ্মূল হব।
আন পিমেদি তেওঁৰ আধ্যাত্মিক প্ৰধান শিক্ষা সন্ত
বিনোদ্য ভাৱে সৰ্ব্ববাদস্ব সত্যৰ জৰিয়তে অহিংস-
সমাজ গঢ়িবলৈ ভূদান-যজ্ঞ আৰম্ভ কৰিছে। বৰ্ত্তমান
আমাৰ সমাজত অহিংস-সমাজ-বিপ্লব আৰম্ভ হৈছে।

অহিংস-সমাজ-বিপ্লব

— গান্ধীজীৰ কল্পিত স্বৰাজৰ ব্যাখ্যা —

“কম সংখ্যক লোকে আধিপত্য কৰিবলৈ
পোৱা প্রভুত্বত স্বৰাজ নাহে । স্বৰাজ সিদিনাহে
আহিব—যিদিনা সকলোৱে কুশাসনৰ অৰ্পব্যৱহাৰত
বাধা দিবলৈ অধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰিব । আন
কথাত কবলৈ হ'লে স্বৰাজ লাভ কৰিব লাগিব—
শাসন নিয়ন্ত্ৰিত কৰিবলৈ জন-সাধাৰণকো যে শক্তি

অহিংস-সমাজ বিপ্লব

আছে, সেই বিষয় শিক্ষা দি ডেঙলোকক সচেতন
কৰি তোলাটোৱে স্বৰাজ ।”

“স্বৰাজৰ অৰ্থ আত্মশাসন আৰু আত্মসংৰক্ষণ ।
কিন্তু স্বাধীনতাৰ দৰে সকলো বাধাৰ পৰা মুক্তি
পোৱাভে ইয়াৰ অৰ্থ নহয় ।”

“কোনোৱে কোনোৱে কোৱা শুনো যে আমাৰ
হাতত ভাৰতৰ চৰকাৰখন এৰি দিয়ক, তেনেহলে
সকলো সুন্দৰ হব । ইয়াতকৈ ডাঙৰ কুসংস্কাৰ আৰু
নাই । ঋতুৰাজ বসন্তৰ সৌন্দৰ্য্য বিৰিঙি উঠে প্ৰত্যেক
গছ-লতাত আৰু তেতিয়া পৃথিবী সৌন্দৰ্য্যৰে ভৰপূৰ
হয় । সেইদৰে যেতিয়া স্বৰাজৰ শিক্ষা জাতিৰ হৃদয়ত
জলি উঠে, তেতিয়া কোনো বিদেশীয়ে আমাৰ জীৱনৰ
প্ৰত্যেক কাৰ্য্যতে কৰ্ম্মৰ উদ্দীপনা আৰু প্ৰত্যেক
দেশকৰ্ম্মক বিভিন্ন ৰাজহুৱা কামত শক্তি অনুসৰি
লাগি থকা দেখা পাব ।”

গান্ধীজীৰ মতে সৎচৰিত্ৰবান প্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা
চৰকাৰ পৰিচালনা নহলে সেই চৰকাৰক স্বৰাজ-
চৰকাৰ নোবোলে । প্ৰকৃতিদেৱীয়ে কোনো বানচ
নোলোৱাকৈ যিদৰে প্ৰত্যেক গছ-লতাতে সৌন্দৰ্য্য
বিতৰণ কৰি পৃথিবীক যৌৱন ৰূপেৰে সৌন্দৰ্য্যশালী
কৰে, সেইদৰে প্ৰত্যেক মানৱে কলুষিত হৃদয় সৎজ্ঞানৰ
দ্বাৰা সংশোধন কৰি মানসিক, সামাজিক আৰু

অহিংস-সমাজ-বিপ্লব

আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সাম্যভাৱ নিখুট ভাৱে অৰ্জন কৰি
লৈ মানৱ-অন্তৰ গৌন্দৰ্য্যশালী কৰি তুলিব লাগিব।
প্ৰত্যেক নাগৰিকে বুজিব লাগিব যে এইখন মোৰ
দেশ আৰু ইয়াত বাস কৰা লোকসকল একেটি পৰিয়াল
ভুক্ত। গোটেই দেশৰ সম্পদ সমূহৰ গৰাকী সকলোৱে।
সমূহীয়া মঙ্গলৰ বাবে অকৃত্ৰিম লক্ষ্য ৰাখি প্ৰত্যেকজন
নৰ-নাৰীয়ে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা দেশৰ সম্পদ বৃদ্ধি
কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়াহে স্বৰাজ লাভ হব।

“মোৰ এইখিনি বিশ্বাস আছে যে আনকি স্বয়ং
ভগবানেও আমাক স্বৰাজ দিব নোৱাৰে। ইয়াক আমি
নিজে অৰ্জন কৰি লব লাগিব। ইয়াক দিবলৈ কাৰো
সামৰ্থ্য নাই আৰু এইটোৱে স্বৰাজৰ প্ৰকৃতি। হৃত্যুলৈ
ভয় ত্যাগ কৰাকৈ স্বৰাজ বোলে। (“অভয় চৰণে
শৰণ লৈলো। মানৱী জন্ম সফল কৰিলো ॥”
মাধৱদেৱ) এটা জাতিয়ে যদি হৃত্যুৰ ভয়ৰ দ্বাৰা
সংকোচ হয়, তেনেহলে সেই জাতিয়ে কদাপিও স্বৰাজ
লাভ কৰিব নোৱাৰে আৰু কেনেকৈ লাভ কৰিলেও
ইয়াক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। এটা জাতিয়ে আন
এটা জাতিক ঊপহাৰ স্বৰূপে দিব পৰা বস্তু স্বৰাজ
কেতিয়াও হব নোৱাৰে। জাতিৰ পৰিত্ৰ তেজ্জৰে
এই স্বৰাজ কিনিব পাৰি। যেতিয়াই আমি ইয়াৰ
ন্যায্য মূল্য দিব পাৰিম, তেতিয়াৰ পৰা ই দান

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

স্বৰূপ বস্তু হবলৈ এৰিব। নেৰানেপেৰা চেষ্টা আৰু বৰ্ণাব নোৱাৰা দুঃখ-কষ্টৰ ফল হব—স্বৰাজ।”

“সকলোৰে অৱহেলিত আৰু আটাইতকৈ নীচ দেশবাসী জনৰ স্বাধীনতাইহে মোৰ মনেৰে স্বৰাজ। মই অকল ইংৰাজৰ ৰাজত্বৰ পৰা ভাৰতক মুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। যি কোনো দাসত্বৰ পৰা ভাৰতবাসীক মুক্ত কৰিবলৈ মই দৃঢ় সঙ্কল্প কৰিছো। এজন ৰজা ভাঙি আন এজন ৰজা পতা ইচ্ছা মোৰ নাই।”

“মানৱ সমাজৰ পক্ষে স্বৰাজ-তীৰ্থপথ বৰ দুখপূৰ্ণ —কাইটীয়া। ইয়াত ভোগী বিলাসীৰ স্থান নাই। ত্যাগীৰ বাবেহে এই পথ মুকলি হৈ আছে। ত্যাগৰ পৰিণাম সুখ-শান্তি। ভোগী আৰু বিলাসীৰ পৰিণাম আত্মহত্যা। গান্ধীজীৰ মতে গাঁৱলৈ যোৱা। গাওঁবাসীৰ মাজত থাকি সংগঠন কাম কৰা। তেওঁলোকক শিক্ষা দিয়া। ৰাইজৰ মাজত ভাতৃস্বভাৱ জগাই তোলা। ঘৰে ঘৰে বৰাগীৰ দৰে ঘূৰি নিৰক্ষৰ সকলৰ মাজত স্বৰাজৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰা। কলঙ্কিত বিপ্লৱৰ দ্বাৰা স্বৰাজ লাভ নহয়। স্বৰাজ আকাশৰ পৰা সৰি নপৰে। ই লাভ হব—ধৈৰ্য্য, অধ্যৱসায়, অত্যাধিক চেষ্টা, সাহস আৰু চাৰিউপিনে আগুৰি থকা বস্তুলোকৰ সৌন্দৰ্য্যবোধ সূক্ষ্মৰূপে উপলব্ধি কৰিলেহে।” গান্ধীজীৰ কল্পিত স্বৰাজ আনক হত্যা কৰি অৰ্জা বিধৰ নহয়। ইয়াক নিজ ইচ্ছা মতে

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

একাদিক্ৰমে জীৱন আত্মতা দিব পাৰিলেহে এনে স্বৰাজ লাভ কৰিব পাৰি। আনৰ ক্ৰায়া দাবী ঘৃণনীয়ভাৱে হৰণ কৰি অনা ধৰণৰ স্বৰাজ গান্ধীজীৰ কল্পিত নহয়। তেওঁ কৈছে যে “মোৰ কল্পিত স্বৰাজ-আকাশখন কলা ডাৱৰেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে। কিন্তু তথাপিও মই ভাবো যে ইয়াৰ আগতে ওলাব—মোৰ দেশৰ উঠি অহা ডেকা-ডেকেৰীৰ দল। যেয়ে কেৱল দেশৰ কামতে মতলীয়া হৈ উঠিব। বহু স্বাৰ্থত্যাগী আৰু কৰ্ম্মত দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ বাহিনী এটাৰ অবিহনে সৰ্বসাধাৰণৰ উন্নতি হোৱাতো মই সপোনৰ অগোচৰ বুলি ভাবো। তেনেকুৱা অগ্ৰগামী দল এটা আগ বাঢ়ি নাহিলে স্বৰাজ বোলা বস্তু লাভ হ'ব নোৱাৰে। দীন-দৰিদ্ৰৰ বাবে সৰ্বস্ব দিব পৰা কৰ্ম্মীৰ সংখ্যানুসাৰেহে স্বৰাজৰ পথত আগ বাঢ়িব পাৰি। যি স্বাধীনতাই আমাক সুসভ্য, সুপ্ৰকৃতি আৰু পৱিত্ৰ জাতি গঠন কৰিব নোৱাৰে আৰু সভ্যতাৰ ভেতি দৃঢ় কৰিবলৈ অক্ষম হয়, তেনেহলে এনে স্বৰাজ মূল্যহীন। আমাৰ সভ্যতাৰ আচল সাৰমৰ্ম্ম হৈছে এই যে ইয়াৰ প্ৰভাৱে ৰাহিয়ক আৰু ধৰুৱা সকলে বিষয়তে পৱিত্ৰতা আৰু নীতিকহে ওখ ঠাই দিয়া।”

গান্ধীজীৰ স্বৰাজে জাতি-বৰ্ণ বিচাৰ নকৰে। ই শিক্ষিত বা ধনী শ্ৰেণীৰ একচেতীয়া সম্পত্তি নহয়। স্বৰাজ সকলোৰে বাবে—বিশেষকৈ কণা-খোৰা আৰু

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

কোটি কোটি ভোকাভুৰৰ বাবেহে । ইয়াক ধনী, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলোৱে সমানে ভোগ কৰিব পাৰিব । গান্ধীজীয়ে “ৰামৰাজ্য”ৰ অৰ্থ ভগৱানৰ পৱিত্ৰ ৰাজ্যকে বুজাইছে । সত্য আৰু শ্ৰদ্ধায়ে তেওঁৰ মনত দৃশ্বৰ । এনেকুৱা দৃশ্ববৰ বাহিৰে তেওঁ আন কোনো ভগৱানক স্বীকাৰ নকৰে ।

ভাৰতীয় আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানৰ সূত্ৰবিলাক আমাৰ পূৰ্বৰ ঋষিমুনিসকলে সন্ধ্যাসত্ৰত অৱলম্বন কৰি সাধনাত কৃতকাৰ্য্য হৈছিল । এনেকুৱা সূক্ষ্ম-বিজ্ঞান আয়ত্ত কৰিবলৈ কঠোৰ সাধনাৰ দ্বাৰাহে সম্ভৱ হৈছিল । মুঠিমৈ মানৱৰ ভিতৰত ই সীমাবদ্ধ আছিল । পূৰ্বৰ ঋষিমুনিসকলে কোনো বিষয়ত কৃতকাৰ্য্য হব লাগিলে পোনতে অটীক্ষ সাধন কৰিহে প্ৰাণায়াম আদিৰ দ্বাৰা সেই পথত আগ বাঢ়িবলৈ সমৰ্থ হৈছিল । কিন্তু এনেকুৱা সাধনা সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে অসম্ভৱ আছিল ।

গান্ধীজীয়ে মানৱ-সমাজৰ মঙ্গলৰ বাবে অৰ্থাৎ স্বৰাজৰ পথত আগ বাঢ়িবলৈ যিখন আঁচনি ডাঙি ধৰিছে, সেইখন অতি সহজ আৰু শুদ্ধ মানৱ-মন গঠন কৰাত ই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ; অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকে গ্ৰহণ কৰিব পৰা ধৰণৰ । তাকে তলত উল্লেখ কৰা হল ।

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

গান্ধীজীৰ একাদশ ভ্ৰত ।

১। সত্য

সত্যই পৰম ঈশ্বৰ । সত্য-আৰ্দ্ৰহ, সত্য
বিচাৰ, সত্যবাণী আৰু সত্যকৰ্ম এয়ে তাৰ অঙ্গ ।
যত সত্য আছে তাতে শুদ্ধজ্ঞান থাকে । যত
শুদ্ধজ্ঞান আছে তাতেহে প্ৰকৃত আনন্দ বিৰাজ
কৰে ।

২। অহিংস

সত্যই এক পৰম ঈশ্বৰ । তেওঁক সাক্ষাত
কৰাটোৱে একমাত্ৰ পথ, এক সাধনা—অহিংস ।
বিনা অহিংসাৰ দ্বাৰা তেওঁক (ঈশ্বৰক) অনুসন্ধান
কৰাতো অসম্ভৱ ।

৩। ব্ৰহ্মচাৰ্য্য

ব্ৰহ্মচাৰ্য্যৰ অৰ্থ হৈছে—ব্ৰহ্ম বা সত্যৰ
অনুসন্ধান কৰিবলৈ চৰ্চা অৰ্থাৎ ব্ৰহ্ম বা সত্যৰ বাবে
সম্বদ্ধ বখা আচাৰ । ইয়াৰ মূল অৰ্থ হৈছে—ইন্দ্ৰিয়
সংযম কৰা বিশেষ দৰ্কাৰ

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

৪। আশ্বাদ

মাতুহে যেতিয়ালৈকে জিভাৰ জুতিক বশ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়ালৈকে ত্ৰৈলোচাৰ্য্য পালন কৰা অতি কঠিন। ভোজন কেৱল শৰীৰ বৰ্দ্ধাৰ বাবেহে। সোৱাদ আৰু ভোগৰ বাবে নহয়।

৫। 'অস্ত্ৰেয়

(চুৰি নকৰা) পৰৰ বস্তু বিনা অগ্নুমতিত লোৱাকে চোৰ কৰা বোলে। মাতুহে যিমান কম দৰকাৰ হয়, তাতকৈ যদি বেছি সংগ্ৰহ কৰি ৰাখে তাকো চোৰ বোলে।

৬। অপৰিগ্ৰহ

অদৰকাৰী বস্তু ব্যৱহাৰ কৰাকৈ অপৰিগ্ৰহ বোলে। যি যি পৰিগ্ৰহ কম হয়, তাতে সুখ আৰু প্ৰকৃত সন্তোষ বাঢ়ে আৰু সেৱা ভক্তিও বৃদ্ধি হয়।

৭। অস্ত্ৰয়

যিজন সত্য পৰায়ণ হৈ থাকিব খোজে, তেওঁ জাতি যোৱাক ভয় নকৰে। চোৰক, ডকাইতক, চৰকাৰক, দৰিদ্ৰতাক, নৰিয়াক, ভুতক, আৰু বিন্দাক ভয় নকৰে।

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

৮। অস্পৃশ্য নিবারণ

অস্পৃশ্য বৰ্জন কৰা প্ৰত্যেক হিন্দুৰে দৰকাৰ।
ইয়াৰ দ্বাৰা হিন্দু ধৰ্ম্মক লাঘৱ কৰা হৈছে।

৯। শাৰীৰিক শ্ৰম

যাব শৰীৰ কাম কৰিবলৈ সক্ষম, স্ত্ৰী-পুৰুষ
সকলোৱে দৈনন্দিন সকলো প্ৰকাৰ কাম নিজে কৰাৰ
উপযুক্ত হয়, সেইবিলাক নিজে কৰা উচিত। বিনা
কাৰণে আনৰ দ্বাৰা কৰোৱা অনুচিত। যি নিজে
কোনো পৰিশ্ৰমৰ নকৰে, তেওঁৰ খাবলৈ কি যুক্তি
আছে ?

১০। সকলো ধৰ্ম্মৰ প্ৰতি সমতাৰ

আমি নিজৰ ধৰ্ম্মক যি সন্মানৰ চকুৰে চাওঁ
আন ধৰ্ম্মকো সেইদৰে চোৱা উচিত।

১১। স্বদেশী

ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ সেৱাত ওতঃপ্ৰোত হৈ থকাটোৱে
স্বদেশী ধৰ্ম্ম। যি ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ সেৱা ত্যাগ কৰি
আঁতৰত থকাৰ সেৱা কৰিবলৈ দৌৰ মাৰে, তেওঁ স্বদেশী
নীতি ভঙ্গ কৰে।

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

ভাৰতীয় আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানৰ দ্বাৰা যে মানুহে মানৱ-সমাজতকৈ উৰ্দ্ধ-সমাজ—অৰ্থাৎ দেৱতাৰ শাৰীলৈ গতি কৰিব পাৰে, তাক গান্ধীয়ে গঠনমূলক কাৰ্য্যৰ দ্বাৰা প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে। বৰ্ত্তমান আমেৰিকা সবাতোকৈ ধনী ৰাষ্ট্ৰ। স্কুল-বিজ্ঞানৰ সহায়েৰে কোটি কোটি ডলাৰ খৰচ কৰি আনবিক আৰু উদ্যান বোমা তৈয়াৰ কৰিছে। তাৰ দ্বাৰা এক মিনিটৰ ভিতৰতে জাপানৰ নাগাচাকি আৰু হিৰোচিমাত লাখলাখ নৰ-নাৰীক হত্যা কৰি বিশ্বত তেওঁলোকৰ সভ্যতাৰ চৰম শক্তি দেখুৱাইছে। তথাপিও বিশ্বত শান্তি স্থাপন কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱা নাই। কিন্তু গান্ধীজীৰ অহিংস অস্ত্ৰই আনবিক আৰু উদ্‌মান ৰোসাকো অচল কৰি দিব পাৰে। কাৰণ এনে অহিংস অস্ত্ৰৰ দ্বাৰা বিশ্বই স্বজনী শক্তি অৰ্জন কৰি ইয়াৰ দ্বাৰাহে প্ৰকৃত শান্তি লাভ কৰিব পাৰিব।

গান্ধীজীয়ে দেখিলে যে পশ্চিমীয়া শিক্ষা-দীক্ষা আৰু সভ্যতাই ভাৰতীয় সংস্কৃতিক ধ্বংসৰ পথলৈ ঠেলি নিছে। প্ৰায়বিলাক শিক্ষিতলোকে নিজহাতে কাম-কাজ নকৰি পৰৰ শ্ৰমৰ ওপৰত ৰহি জীৱিকা নিৰ্ব্বাহ কৰিবলৈ চাতুৰ কৰিব ধৰিছে আৰু অকৰ্ম্মণ্যতাৰ শেষ সীমাত ভৰি দি নিজৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ অনিষ্ট সাধন কৰিব ধৰিছে, সেইদেখি গান্ধীজীয়ে মানৱ-সমাজৰ আগত

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

এখনি সুদৃঢ় গঠনমূলক আঁচনি দি গৈছে। এই আঁচনি খনৰ মতে সক্ৰিয়ভাৱে চলিব পাৰিলেহে গান্ধীজীৰ আদৰ্শ অৰ্থাৎ গান্ধীবাদ ফলৱতী হ'ব আৰু গোটেই বিশ্বই ভাৰতক অনুসৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব।

গান্ধীজীৰ সমাজবাদ

সমাজবাদ এটা পবিত্ৰ শব্দ। সমাজবাদত সকলো মানুহ সমান। কোনো নীচো নহয় - কোনো উচ্চও নহয়। মানুহৰ শৰীৰত মূৰটো ওপৰত থাকে, ঠেং দুখন মাটিৰ চুই থাকে, সেই বুলি মূৰটো উচ্চ আৰু ঠেং দুখন নীচ হ'ব নোৱাৰে। মানুহৰ সকলো অঙ্গ সমান। এয়ে হৈছে সমাজবাদ। এনেকুৱা সমাজবাদত বজা, প্ৰজা, ধনী, দুখীয়া, মালিক, বন্ধুৱা সকলো সমান। এই বাবে সমাজবাদক অদ্বৈতবাদেও বুলিব পাৰি। তাত ভেদভাৱৰ স্থান নাই। গোটেই পৃথিৱীৰ সমাজৰ ফালে যদি আমি লক্ষ্য কৰো, তেনেহলে আমি দেখিবলৈ পাম যে সকলো ঠাইতে হৈত। একতা বা অদ্বৈতৰ কতো নাম গোল্কেই নাই। এই মানুহ জন উচ্চ, তেওঁ নীচ, এওঁ হিন্দু, মুছলমান, খৃষ্টান ইত্যাদি। ইয়াৰ ভিতৰতো বহুতো জাতি উপজাতি আছে। গান্ধীজীৰ অদ্বৈতবাদ বা সমাজবাদত এই সকলোবিলাক একে সমান হৈ যায়।

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

সমাজবাদী সমাজগঠন কৰিবলৈ হলে আমি এজনে আনজনৰ ওপৰত আশা পালি বহি থাকিব নালাগিব । যেতিয়ালৈকে সকলো মানুহ সমাজবাদী হৈ নুঠিব তেতিয়ালৈকে আমি কোনো হৈ-চৈ কৰি লাভ নাই । নিজৰ জীৱনক একো পৰিবৰ্ত্তন নকৰাকৈ আমি কেৱল বক্তৃতাকে দি ফুৰো, পাৰ্টি গঠন কৰি থাকো আৰু সুবিধা পালে শেনৰ দৰে যত সুবিধা ওলাই তাতে জপিয়াই গৈ পৰো—এনেকুৱা সুবিধাবাদীৰ দ্বাৰা সমাজবাদ গঠন হ'ব নোৱাৰে ।

প্ৰকৃত সমাজবাদীৰ দ্বাৰাহে পোনতে সমাজবাদৰ আৰম্ভণী হৈছে । সমাজবাদ বৰ পৱিত্ৰ বস্তু । এই কাৰণে ইয়াক লাভ কৰাৰ উপায়ও সৎ হ'ব লাগিব । অসৎ উপায়েৰে পোৱা বস্তু অসতেই হয় । সেই কাৰণে ৰজাৰ মূৰটো কাটি প্ৰজা কেতিয়াও ৰজা হ'ব নোৱাৰে । সেইদৰে মালিকৰ মূৰটো কাটি বহুৱা মালিক হ'ব নোৱাৰে । অসত্যৰ দ্বাৰা কোনেও সত্যক পাব নোৱাৰে । সত্য পাবলৈ হলে নিতৌ সত্য আচৰণ কৰিব লাগিব । অহিংসা সত্যৰে লগুৰীয়া । সত্যৰ গৰ্ভতে অহিংসা লুকাই আছে । সেই নিমিত্তে গান্ধীজীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে যে সত্য আৰু অহিংসা একেটা টকাৰে দুটা পিঠি । দুয়োৰো মূল্য সমান । কেৱল পঢ়োতেহে ইপিঠি পঢ়ি সিপিঠি

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

পঢ়িব লাগে। এপিঠিত সত্য আৰু আন পিঠিত অহিংস। সম্পূৰ্ণ পৱিত্ৰতা নাথাকিলে অহিংস আৰু সত্যক লাভ কৰিব নোৱাৰিব। দেহ আৰু মনৰ অপৱিত্ৰতাক লুকাই ৰাখিলে অসত্য আৰু হিংসাৰেহে উপপত্তি হয়। গতিকে সত্যবাদী, অহিংসক আৰু পৱিত্ৰ সমাজবাদীয়েহে পৃথিবীত নাইবা ভাৰতত সমাজবাদ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিব। গান্ধীজীয়ে কৈছে যে—“মই যিমান দূৰ জানো পৃথিবীত কতো সম্পূৰ্ণ সমাজবাদী দেশ এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই। মই কোৱা উপায় কেইটাৰ বাহিৰে আন কোনো উপায়েৰে এনেকুৱা সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো সম্ভৱ নহয়।”

গান্ধীজীৰ কল্পিত সমাজবাদ কোনো ৰাজনীতিকে গঢ় দিব নোৱাৰে। কাৰণ ৰাজনীতি মাদকতা—মদ, ভাং, কানিৰ ৰাগীতকৈও অধম। ৰাজনৈতিক ক্ষমতাই জ্ঞানী নালুহবো মগজু চকল কৰি তোলে। সেই নিমিত্তে ৰাজনীতিৰ বাহিৰত থাকিহে সমাজবাদৰ পথত আগ বাঢ়িব পাৰিব।

গান্ধীজীৰ গঠনমূলক কৰ্মৰ্য তালিকা

১। একতা

একতাৰ অৰ্থ ৰাজনৈতিক একতা নহয়। অৰ্থাৎ আন্তৰিকতা; যাৰ হৰণ-ভগন নাই। এনেকুৱা একতা স্থাপন কৰাটোৱে অতি আৱশ্যকীয় কাম। সকলোতে প্ৰকৃত সমতাৰ থকাকে একতা বোলে।

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

২। অস্পৃতা নিবারণ

হৰিজনৰ বিষয়ত সকলো হিন্দুৱে বুজা উচিত যে হৰিজনৰ কাম সকলোৰে নিজৰ।

৩। মাদকতা নিবারণ

আফিং, মদ, আদি বাগিয়াল বস্তুত লোভ কৰি কোটি কোটি ভাই-ভনীৰ ভৱিষ্যত চৰকাৰৰ অনুগ্ৰহৰ ওপৰত আমি তুলি দিব নালাগে। এনে ধৰণৰ নিচাত লিপ্ত থকা লোকক আমি সংপথলৈ আনিব লাগিব।

৪। খাদী

খাদীৰ উদ্দেশ্য এই যে দেশৰ সকলো লোকৰ আৰ্থিক স্বাধীনতা আৰু সমভাৱ আৰম্ভ। খাদীৰ ভিতৰত যি শক্তি লুকাই আছে, ইয়ে সকলোতে আপোন ভাৱ আনে। খাদীয়ে আমাৰ মনত স্বদেশী ভাৱ বঢ়ায়।

৫। গাঁৱসীয়া উদ্যোগ

হাতেদি পিহা আতা, চেকিত বনা চাউল, চেকিত খুন্দা পিঠাগুৰি, চানোন, কাগজ, দিয়াছলাই, চামৰাৰ কাম, তেলপেৰা আদি সামাজিক জীৱনৰ বাবে আৱশ্যকীয়া বস্তুবিলাক তৈয়াৰ কৰা। মহৎ চিন্তা নহলে গাঁৱৰ আৰ্থিক উন্নতি সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে।

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

৬। গাঁৱৰ চাফাই কাম

প্ৰত্যেক গাঁৱৰ আলি-পদূলি আদি ঠাইবিলাক চাফ্‌চিকুণকৈ ৰখা দৰ্কাৰ। পায়খানাৰ বাবে গাত খান্দি লব লাগে। দুই-তিনি মাহৰ অন্তৰে অন্তৰে সেই গাত মাটিৰে পুতি পেলাই আকৌ নতুনকৈ গাত খান্দি লব।

৭। বুনিয়াদি তালিম

বুনিয়াদি তালিম ভাৰতৰ সকলো নবানুৱালীকে গাঁৱৰে হওক নাইবা নগৰৰে হওক, ভাৰতৰ সকলো শ্ৰেষ্ঠতম হৃদয়ঙ্গম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত। এনে আখৰাই বা অভ্যাসে লব-ছোৱালীৰ মন আৰু শৰীৰ দুয়োটাকে বিকাশ কৰিব।

৮। স্ত্ৰী-জ্ঞান-সেৱা

স্ত্ৰীক নিজৰ মিত্ৰ বা সাথী বুলি নাভাবি পুৰুষে নিজক স্বামী বুলি দাবী কৰে; দেশকৰ্ম্মীসকলৰ এইটো উচিত কৰ্ত্তব্য যে ভাৰতৰ তিৰোতাসকলক এনে অধঃপতনৰ পৰা হাতত ধৰি উদ্ধৰগামী কৰাতো বিশেষ দৰ্কাৰ।

৯। প্ৰাচীন শিক্ষা

পূৰ্ণবয়সীয়া লোকসকলক আন্তৰিকতাৰে সবলতা-পূৰ্ণ কথাবে ৰাজনৈতিক শিক্ষা দিয়া উচিত।

অহিংস-সমাজ বিপ্লৱ

১০। আৰোগ্যৰ নিয়ম শিক্ষা

আন আন দেশতকৈ আমাৰ দেশৰ মৃত্যু সংখ্যা অধিক হোৱাৰ কাৰণ হৈছে—দয়িত্বতা। যদি দেশবাসীক কৰ্মত অনুপ্ৰেৰণা জগাই তুলিব পৰা যায়, তেনেহলে মৃত্যু সংখ্যাও কম হব। যদি কেতিয়াবা নৰিয়া হয়, তেন্তে নিজ নিজ সাধনা অনুসাৰে প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা কৰিব।

১১। ৰাজ্য ভাষা

প্ৰত্যেক ৰাজ্যতে আঞ্চলিক বা মাতৃভাষাৰ উন্নতি হোৱা উচিত।

১২। ৰাষ্ট্ৰ ভাষা

গোটেই ভাৰততে হিন্দুস্থানী ৰাষ্ট্ৰভাষা প্ৰচলিত হোৱা দৰ্কাৰ।

১৩। আৰ্থিক সমতাৰ

আৰ্থিক সমতাৰ বাবে পুঁজি আৰু মজুৰীৰ ভিতৰত থকা বিৰোধ মীমাংসা কৰিব লাগিব। ধনী সকলে নিজৰ ধন আৰু তাৰ কাৰণে বিৰোধ হোৱা বিষয়বিলাক নিজ ইচ্ছামতে মীমাংসা কৰা উচিত। নহলে হিংসাক প্ৰতিৰোধ কৰা অসম্ভৱ।

১৪। কৃষক

স্বৰাজৰ ভেতি তৈয়াৰ কৰাতো এটা জটিল সমস্যা। যিটোক তৈয়াৰ কৰোতে পঁয়ত্ৰিশ কোটি মানুহৰ সত্তৰ কোটিখন হাতৰ দৰকাৰ। ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা সকলৰ ভিতৰত কৃষকৰ শক্তি আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ।

অহিংস-সমাজ-বিপ্লব

১৫। বম্বুৰা

আহমেদাবাদৰ বম্বুৰাসমাজৰ আদৰ্শ সদৌ ভাৰতৰ বাবে অনুকৰণীয়। সেইটো শুদ্ধ অহিংসাৰ ভেতিত প্ৰতিষ্ঠিত বম্বুৰা-সমাজ। যদি সম্ভৱ হয়, তেনেহলে ভাৰতৰ সকলো বম্বুৰা সংস্থানকে আহমেদাবাদৰ বম্বুৰা সমাজৰ নীতিৰে পৰিচালনা কৰা উচিত।

১৬। আদিবাসী

আদিবাসীসকলৰ সেৱাও গঠনমূলক তালিকাৰ এটি অঙ্গ। গোটেই ভাৰতত এওঁলোকৰ সংখ্যা দুই কোটি।

১৭। কুষ্ঠৰোগীৰ পৰিচাৰ্য্য

এইটো এটা বদনামী শব্দ। কিন্তু ইও আমাৰ সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ কামৰ ভিতৰৰে এটা। আমাৰ সমাজে জানি শুনিও এই বেমাৰীক উপেক্ষা কৰিছে।

১৮। বিদ্যার্থী

বিদ্যার্থীসকল আমাৰ আশা-ভৰবাৰ স্থল। এই উঠি অহা ডেকা-ডেকেৰীসকলৰ পৰা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ ভৱিষ্যত নেভা তৈয়াৰ হব। বিদ্যার্থীসকলে কেতিয়াও দলীয় ৰাজনীতিত যোগ দিয়া উচিত নহয়। তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক ধৰ্ম্মঘট নকৰিব। প্ৰত্যেক বিদ্যার্থীয়ে দেশ-সেৱাৰ বাবে শাস্ত্ৰীয় নিয়ম মতে চলা উচিত। নিজৰ ব্যৱহাৰী কাপোৰ-কানি ধুৱাব লোৱা উচিত।

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

গান্ধীজীৱ তিবোভাৱৰ পিছত তেওঁৰ আধ্যাত্মিক প্ৰধান শিষ্য আচাৰ্য্য বিনোৱা ভাৱেই “ভূদান-যন্ত্ৰ” আৰম্ভ কৰিছে। ভাৰতৰ চাৰিওফালে খোজ কাঢ়ি তেওঁ মাটি আৰু আন আন সম্পত্তি ভিক্ষা কৰি ফুৰিছে। বৰ্ত্তমান তেওঁ ছয়ত্ৰিশ লাখ একৰ মাটি (এক একৰত তিনি বিঘা) সংগ্ৰহ কৰিছে। এই মাটি আৰু আন আন সম্পত্তি দুখীয়া মাটিহীন লোকৰ মাজত বিতৰণ কৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা আৰ্থিক সাম্য আনিব নোৱাৰিলে আচাৰ্য্যজীয়ে যিমান দূৰ সম্ভৱ সত্যাগ্ৰহৰ দ্বাৰা ব্যাপকভাৱে আন্দোলন কৰি আমাৰ সমাজৰ আৰ্থিক সাম্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ অদম্য চেষ্টা চলাব। স্বাধীন ভাৰতৰ সংবিধানে যি কাম কৰিব পৰা নাই, সেই কাম আচাৰ্য্যজীয়ে প্ৰেমৰ দ্বাৰা সম্ভৱ কৰিছে। পোনতে মাটি সমস্যা সমাধান কৰি, পিছত তেওঁ আন আন জনহিতকৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আচাৰ্য্য ভাৱে ৰাজনৈতিক আইনতকৈ ঐশ্বৰিক নীতিতহে দৃঢ় বিশ্বাসী। এনে পৱিত্ৰ নীতিলৈয়ে তেওঁ নিতৌ চাৰি মাইলকৈ খোজ কাঢ়ি মাটি আৰু আন আন সম্পত্তি ভিক্ষা কৰি ফুৰিছে। দৰিদ্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতি-লৈকে সকলোৰে অন্তৰ জয় কৰিবলৈ তেওঁ সমৰ্থ হৈছে। আচাৰ্য্য ভাৱেজীয়ে দেহৰ পৰিশ্ৰমৰ মৰ্য্যদাৰ

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

হাৰা গান্ধীজীৰ পৰিকল্পিত “ৰামৰাজ্য” গঠন কৰিবলৈ
হাবিলাস কৰিছে। তলত উল্লেখ কৰা তেওঁৰ বাণী
সমূহৰ পৰা অহিংসা সমাজ-বিপ্লৱৰ ৰূপটো কেনেকুৱা
তাক পাঠকসকলে স্পষ্টকৈ বুজিব পাৰিব।

“বহুতে কয় বিপ্লৱৰ পথ কছিয়াই দেখুৱাইছে,
চীনে দেখুৱাইছে। এনেকুৱা চিনি পোৱা পথেদি যি
আছে সি বিপ্লৱ নহয়। বিপ্লৱৰ সূচনা ক’ত? গতি
কেনেকুৱা তাক ধৰিব নোৱাৰি। বদৰ পোহৰত চকু

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

চিলমিলাই যায়, বুদ্ধি হাৰ মানে । মোৰ মনেৰে
আচল নিপ্লৱ মানুহৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয় । যেতিয়াই
জগতত পাপে আধিপত্য কৰে, তেতিয়াই বিপ্লৱৰূপে
ঐশী-শক্তিৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছে । তেওঁৰ (ঈশ্বৰৰ)
বিচিত্ৰ লীলা আমাৰ বুদ্ধিৰ অগোচৰ । সেই নিয়ন্ত্ৰে
আমি এই আবিৰ্ভাৱক মৎস্যৰূপে, কুৰ্মৰূপে, নৰসিংহ
ৰূপে প্ৰকাশ কৰো । বৰ্ত্তমান আভাস পোৱা হৈছে
যে এইবাৰ ভগৱানৰ আবিৰ্ভাৱ হব—দৈহিক শ্ৰমৰ
মাজেদি । আহা আমি নিজেও কাম-বন কৰো—
আনকে। কাম-বন কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিও । আমি
এনে এখন সমাজ গঠন কৰো, যত মানুহে টকাৰ
দাসত্বৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে । যি মানুহে কাম-বন
কৰি জীৱিকা নিৰ্ব্বাহ কৰে তেৱেঁ ডাঙৰ, তেৱেঁ
উন্নত, তেৱেঁ সভ্য ।

সভাৰ পিছত যি সকল ঠিয় হৈ আছে,
তেওঁলোকে মাটিত বহিব নোখোজে—কাপোৰ লেতেৰা
হোৱাৰ ভয়তে । আপোনালোকৰ কাপোৰ পৰিস্কাৰ
কিন্তু মন পৰিস্কাৰ নহয় । পেট ময়লা থাকিলে
হুজুম শক্তি নোহোৱা হয় । হুজুম হব কেনেকৈ ?
আপোনালোকে পৰিশ্ৰম কৰিব নোখোজে । মই
আপোনালোকৰ কাপোৰ ময়লা হোৱাৰ ভয় গুচাবলৈ
আহিছো । মই আপোনালোকক সজাগ কৰি দিবলৈ

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

আহিছো। আপোনালোকে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি খাব লাগিব। পৰিশ্ৰম কৰি যি খাব সি সহজে জীণ যাব। কাপোৰত হয়তো অলপ মাটিৰ দাগ লাগিব, কিন্তু পেট আৰু মন পৰিস্কাৰ থাকিব। যি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে, তেওঁ ভাৱে যে তেওঁ যেন উপায় নাপাইহে খাটিছে—খাটনিৰ ভিতৰত আনন্দ নাই। সেই নিমিত্তে আমাৰ লৰা-ছোৱালীবিলাকে কাম-বন কৰিব নোখোজে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকেও কোনো কাম-বন কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰে। মন্ত্ৰীবিলাকেও কোনো শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰিব নোখোজে। সাধু সন্তাসীৰ কথা বাদ দিয়ক। আমাৰ দেৱতাসকলৰ নৈবাঢ় দেখিলে তৃপ্তি হয়, খোৱাৰ দৰকাৰ নাই। কিন্তু আমাৰ জ্ঞানীবিলাকৰ, ভক্তবিলাকৰ অন্ত কেৱল দেখিলে তৃপ্তি নহয়—খাব লাগিব। উৎপাদন কৰিবলৈ শ্ৰম কৰাতো অপমানজনক বুলি আমাৰ সমাজে ভাৱে। লৰাটি ২।৩ মাইল খোজকাঢ়ি হাওৱা খাই আহিব পাৰে, কিন্তু ওচৰত থকা হাটৰ পৰা সতেজ শাক-পাছলি আনিবলৈ কলে অপমান বোধ কৰে। এনে ধৰণৰ হীন ব্যায়ামৰ নিচিনা বলিয়ালি আৰু কি থাকিব পাৰে?”

গিৰনে কৈছিল—“শ্ৰমৰ অমৰ্য্যদাই ৰোমান সাম্ৰাজ্য পতনৰ একমাত্ৰ কাৰণ।” সুসভ্য ৰোমান বিলাকে যিদিনাৰ পৰা শ্ৰমক হীন বুলি ভাবিলে, সিদিনাৰ পৰা নৈতিক অধঃপতন আৰম্ভ হল।

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

শ্রীকৃষ্ণৰ সময়ত তেৱেঁই প্ৰতিভাশালী মৰ্যাদা সম্পন্ন আৰু ক্ষমতাশালী লোক আছিল। আনকি তেওঁক ভগৱান বুলিও লোকে জ্ঞান কৰিছিল। কিন্তু তেওঁৰ ককায়েক বলৰামেও নাঙলেৰে কৃষিহে কৰিছিল। মাটিৰ সম্পৰ্কত থাকি যাৰ দেহত মাটিৰ চপৰা লাগিছে, তেওঁৰহে খাঁটি দেহ। আমাৰ এই যুগত মহাত্মা গান্ধীৰ নিচিনা। পৰিশ্ৰম কৰা লোক কোনো জন্ম গ্ৰহণ কৰা নাই। আমাৰ সন্তাসী আৰু ফকিৰবিলাকলৈ লক্ষ্য কৰক—শঙ্কৰাচাৰ্য্য বত্ৰিছ বছৰ বয়সতে চাৰিবাৰ খোজ কাটি গোটেই ভাৰতবৰ্ষ ঘূৰিছে আৰু বহুতো জটিল প্ৰশ্নৰ ভাষ্য লিখি গৈছে। ভক্ত কবিৰে কাপোৰ খুই ভাত খাইছিল। আমাৰ সাধুবিলাকে মুখেৰে ভগৱানৰ নাম লৈছিল আৰু হাতেৰে কাম-বন কৰিছিল। কিন্তু এইটো বঢ়িয়া কথা যে আমাক ভাত লাগে, কাপোৰ লাগে, গাখীৰ লাগে, ষিউ লাগে, কিন্তু আমি নিজে কোনো কাম-বন নকৰো। মই কওঁ যে কোনো চৰকাৰৰ বাপেকৰো সাধ্য নাই যে, এনে অৱস্থাত দৰকাৰী বস্তু সকলোৰে বাবে যোগাৰ কৰি দিব পাৰিব। চৰকাৰৰ পিনে নাচায় আকাশৰ পিনে চাই আমি কোৱা উচিত—“হে প্ৰভু, তুমি ভাত কাপোৰৰ বৰষুণ দিয়া।

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

মই ভাবো যে যাৰ মাটি আছে, তেওঁ যেন ছোৱালীৰ বাপেক। প্ৰত্যেক ছোৱালীৰ বাপেকে যোগ্য বৰৰ হাতত নিজৰ ছোৱালী সম্প্ৰদান কৰে—তেওঁৰ কন্যাৰ জীৱন পূৰ্ণ কৰি সাৰ্থক কৰিবলৈ। যাৰ মাটি নাই তাৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ ইচ্ছা আৰু শক্তি আছে। তেৱে যোগ্য বৰ। বিয়াৰ সময়ত জীয়েকক অলঙ্কাৰ পিন্ধাই সজোৱা হয় আৰু যোতুক দিয়ে। যাক জমি দিয়া হব, শ্ৰদ্ধাবে দিয়া হব আৰু যোতুক হিচাবে হালোৱা গৰু, বিধান, নাঙল আদি কৃষিৰ যন্ত্ৰপাতি দিয়া হব। এই বিবাহ-যন্ত্ৰৰ মই পুৰোহিত হম।

সমুদায় সৎলোক একগোট হৈ আৰু দলমত নিৰ্বিশেষে সকলোৰে ভিতৰত সমবায় চেতনা জগাই ১৯৫৭ চনৰ ভিতৰতে অহিংস সমাজ-বিপ্লৱ কৰাটোৱে মোৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। সমাজত হোৱা দুৰ্নীতিৰ শিপাত অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ মূলশিপা পৰিবৰ্ত্তন হোৱা উচিত। ৰাজনৈতিক লোকতন্ত্ৰৰ লগত অৰ্থনৈতিক লোকতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাও বিশেষ দৰ্কাৰ হৈ উঠিছে। মাটিৰ মালিক মানুহ নহয়। ভগৱানহে মাটিৰ গৰাকী। পানী আৰু বায়ুৰ দৰে মাটিও প্ৰকৃতিয়ে দিয়া অবাধ দান। প্ৰত্যেক মানুহে ইয়াৰ ফল ভোগ কৰিবলৈ অধিকাৰ আছে।

ইমান দিনে মই ছভাগৰ এভাগ মাটি দান বিচাৰিছিলো। বৰ্ত্তমান মই দৰিদ্ৰৰ বাবে

অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

ধনীসকলৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ পৰা ছভাগৰ এভাগ সম্পত্তি খুজিম ।

মাটিৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি - ৰক্তপাত, আইন আৰু সদইচ্ছাৰ জৰিয়তে। হিংসাত্মক আন্দোলন বন্ধ কৰি এক অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ কৰাটোৱে মোৰ উদ্দেশ্য ।

পশ্চিমীয়া আদৰ্শৰে অনুপ্রাণিত হোৱা সকলে ৰুছিয়া আৰু আমেৰিকাৰ আদৰ্শ ভাঙি ধৰে আৰু সেই আদৰ্শ আমাৰ দেশত প্ৰবৰ্ত্তন কৰিবলৈ বিচাৰে । তেওঁলোকে পাহৰি যায় যে ভাৰতৰ অৱস্থা সম্পূৰ্ণ সুকীয়া । আমেৰিকা আৰু ৰুছিয়াত যথেষ্ট মাটি আছে । কিন্তু ভাৰতত যথেষ্ট মাটি নাই । মাটিৰ অভাৱতে ভাৰতৰ জন সংখ্যাৰ হেঁচা বৰ প্ৰৱল ।

পঁয়ত্ৰিশ কোটি ভাৰতবাসীৰ সত্তৰ কোটি খন হাত ব্যৱহাৰ হব পৰাকৈ আঁচনি তৈয়াৰ কৰিবলৈ মই বিচাৰোঁ । বিজুলী শক্তিৰ আৱশ্যকতাৰ কথা বহুতে কোৱা শুনা যায় । প্ৰকৃততে প্ৰথমে দিল্লীত, তাৰ পিছত নগৰবিলাকত আৰু একেবাৰে শেষতহে গাঁৱত বিজুলী চাকি জলিব । আমাৰ সমুখত বৰ্ত্তমান সমস্যা হৈছে— দিল্লী প্ৰথম নে গাওঁবিলাক প্ৰথম ?”

মহাত্মাজীৰ প্ৰিয় শিষ্যজনে ওপৰোক্ত বাণীসমূহ প্ৰচাৰ কৰি ভাৰতৰ গাঁৱে গাঁৱে খোজ কাঢ়ি শ্ৰমি “ভূদান-যজ্ঞৰ” আহুতি জলাইছে । নিজ চকুৰে

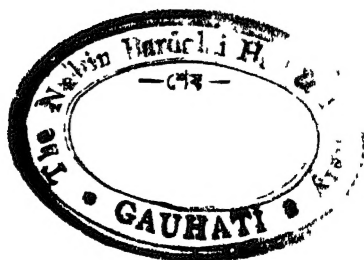
অহিংস-সমাজ-বিপ্লৱ

নেদেখিলে সেইটো বিপ্লৱ কৰিব নোৱাৰি যে
তেওঁৰ সেই বাস্তৱ বহুৰীয়া অতি ক্ষীণ শৰীৰটিত
কি দুৰ্জয় শক্তি নিহিত আছে ।

জাতিৰ জনক মহাত্মা গান্ধীজীয়ে ভাৰতবাসীক
অকৰ্মমুক্ততাৰ বোকাৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ আগতে
উল্লেখ কৰা “একাদশ ব্ৰত” আৰু “গঠনমূলক ওঠৰ
দফাৰ আঁচনি”খন ডাঙি ধৰিছে । প্ৰত্যেককে নিজ নিজ
কৰ্ত্তব্যত লিপ্ত থাকি কলুষপূৰ্ণ অন্তৰখন নিকা কৰি
জীৱিকা নিৰ্ব্বাহ কৰিবলৈ মানৱ-সমাজক উপদেশ দি
“সত্য আৰু সত্য”কপী ঐশী-শক্তিৰ ওচৰত আমাৰ
বাণুজীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে—

“ঈশ্বৰ আল্লা তেৰে নাম ।

সবকো সদ্‌মতি দে ভগৱান ।”

লিখকৰ আন আন কিতাপ

ছাপা-শিক্ষা	২।০
পূৰ্ণমৰাজ	১।০
বিদ্যোহী-খেতিয়ক	।০
ৰাষ্ট্ৰপতি সূতাম বহু	।০
মুছলিমী	।০
কছিয়াৰ বিদ্যোহ	১
অসমৰ সময়সূচী	
অহিংস-সমাজ-বিপ্লব	দেখ

প্ৰকাশিত কিতাপ

কলিগীৰ সময়সূচী	১
স্বৰাজ-মান-ক ?	।০
গান্ধী-থল-কমল	।০

শ্ৰীপ্ৰভুল তানুকদাৰ, বি-এব

অকনিৰ-গল্প	১,
ডাৱৰ উনি ঘায়	১,

পোৰা টাই :

“কামৰূপালয়” চেনিকুঠী

গুৱাহাটী

কামৰূপ টেম্পল, ”

লয়াৰ্ট বুক-ষ্টল, ”

শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ লাইব্ৰেৰী ”